

М. Д. ...
8 у
Дра
УКРАЇНЕЦЬ.

ЛІТЕРАТУРА

РОСИЙСКА, ВЕЛИКОРУСКА, УКРАЇНСКА

и

103065
ГАЛИЦЬКА.

К
Передрук з „Правди“, р. VII.

У ЛЬВОВІ.

З друкарні Товариства имени Шевченка.

під зарядом Фр. Сарницького.

1874.

III.

Обертаючись тепер до розбору питання про українську літературу у Росії, ми мусимо поперед усього заявити читателям, що де в яких пунктах ми будемо говорити зовсім догадочно из за недостачі матеріалу історичного, по которому можно б було з вірністю судити про відносини українських писателів и літератури до громади: так ми майже не маємо матеріалу для характеристики зачатків українського націоналізму у XVIII-ому в., та й внутреннє життя українських кружків у Харкові, Києві и т. д. 1800—1847 рр. доси звісно мало, — бо переписка не тільки Квітки и товаришів, але й самого Шевченка доси не зібрана; мемоарів напечатано мало, біографій теж.

З сих причин ми наперед бачимо, що стаття наша буде не повною: теж, що ми знаємо з фактів про наш сюжет, мусять знати и наші читателі; — для того стаття наша мусить бути більш теоретичною, ніж історичною.

Ми поставимо два питання: 1) що таке була и єсть українська література що до ідей, т. є. які потреби и які обставини соціально-політичні викликали до життя сю літературу и давали їй той, чи другий напрямок и характер? 2) що таке була и єсть література по її матеріалу. Розібравши сі питання, ми дозволимо собі зачепити третє: які шанси може мати для будучого розвитку українська література и яка, при тих обставинах, у котрих вона находится, може бути дорога, котрою мусить ити ся література, щоб розвинутись, одвічаючи тим потребам и цілям, що її викликали, и щоб послужити на користь нашому народови.

По першому питанню, ми думаємо, факти свідчать, що українська література зачалась, жила й росла під впливом тих самих ідей и потреб, котрі давали життя и російсько-європейській и великорускій літературі: другими словами українська література є дитина Росії XIX-ого в. и через те мусить жити и рости, поки Россия є Россією. Ся теза наша не подобається щирим централістам, — але ми знаємо, що проти сього стануть де хто и з українських автономістів. Перший закид, котрого ми жде-

мо од своїх друзей автономістів, — се такий: „але й сама російська література теж росла під впливом ідей и потріб європейських, однакож ви даєте більш широке поле літературі російській, ніж українській.“ *) На се одвічу, що справді ті самі напрямки, що збудили українську літературу, як то: сентименталізм, романтизм, націоналізм (славянофільство), демократизм — се напрямки усеєвропейські, а не тільки російські, — але Українці добували сі європейські ідеї и напрямки не стільки прямо з європейських літератур, скільки через російську літературу. Так стоїть діло й доси, так стояти ме воно й довше, коли не на віки. А через те не можна сказати, що українська література появилася серед європейських прямо, — ні! вона появилася у середині російської.

Щоб вяснити те, що ми зараз сказали, ми мусимо коротко переглянути, у які часи и при яких обставинах громадского життя у Росії піднімалася українська ідея и українська література. — Сліди нового українофільства, звісно, можна находити у XVII-ім и XVIII-ім в., и од того дуже жалко, що література Київського періоду XVII-ого в. мало висліджена що до народних ідей, — бо нею, окрім покійного Пекарского (которий у своїх роботах

*) Такого закиду усього скоріше можна ждати од Галичан, -- и у них він зовсім понятний, бо вони не мають можливости слідити за російською літературою, про котору и доси мають звістки найбільш од Німців и Поляків, т. є. або ніякі, або тенденційно вменшаючі силу російської літератури. Од сього я не дивуюсь, коли хто з Галичан подума, що я дуже вже вбільшую розвитте літератури російської. Таку думку я бачу и у тому примічанню до моєї першої статті, у которому ред. Правди дуже вже через край лестно сказала про мене, — але мов побоюлася признати абсолютне широке розвитте російської літератури, а признала ёго у порівнянню тільки з малорускою. А між тим масмо такі факти — окрім приведених у II. статті, — що н. пр. книгу Бокля стали переводити у Росії раніш (? ред. Правди), ніж у Германії и Франції, що два послідні діла Дарвина переводились у Росії з рукописи, що „Капітал“ К. Маркса появилсь у Росії з корректур, що деккі статті н. пр. Герб. Спенсера переводяться у Росії вже два роки назад, тоді як у Франції тільки тепер почали ёго переводити, що интерес до нового будовання науки соціології у Росії майже чи не більший ніж у Германії и т. д. Сі факти свідчать, що російська громада спішить узяти часть в усіх найважніших питаннях наукових и культурних, которі займають громади передових європейських народів. Що до Українців, то як би хто не дививсь на будучність української літератури, а ніхто не може з них одректи того факта, що тепер освічена громада на Україні звязується з життям європейским ічим другим, як літературою російською, -- а сей факт не може не обмежувати ходу української літератури и на будуще. — Треба замітити, що Галичина, як руска так польська, стоять и по своему географічному стану и по своему провінціалізму особливо невигідно, щоб знати про Росію, невигідніше, ніж Варшава и самий Відень; бо у Краків и Львів не тільки не заходять журнали, газети и книги про Росію, але й книги и статті серьозних чужинців, як Ральстон, Леже, Рамбо и т. д.

шукав тільки звязку київської літератури з реформою Петра В.), займались тільки духовні писателі, як митроп. Євгеній и др. Особливо мемоари, драми и комедії, інтермедії XVIII-ого в. інтересні, яко початки того літературного напрямку, котрий у XIX-ім в. виявився у українофільстві. Але мемоари малорускі XVII — XVIII-ого в. ще не всі й видані, и дяка п. Бодянському, редактору „Чтеній въ И. Московскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей“ и Київській археографічній комісії, що хоть головніші з них напечатані, — літературна ж критика їх ще desideratur. Драматичною ж літературою малорускою XVII — XVIII. в. серйозно займався тільки Великорус, московскій проф. Тихонравов, — и нашим молодим українофілам на сей час можно побажати хіба б того, щоб вони покористувались и розібрали з свого погляду те видання пам'ятників сієї літератури, яке наготовив п. Тихонравов к юбилею Петра В.

Але як не мало ми ще знаємо вірного про дух громади и про стан національних и народних ідей на Україні XVII — XVIII-ого в. — не думаю, щоб я помилувсь дуже, сказавши, що йменно тоді, як автономія козацької України усе більш піддавалась загальному строю російської імперії, тоді на Україні складались основи для того, щоб виявивсь народній українофільський напрямок з ёго народною літературою. Як не багато мала у собі гарних зерен доброго громадского строю казачька Україна XVII-ого в., як не важка була московско-остзейська централізація, під котору попала Україна у XVIII-ому в., а усе таки треба признатись, що тільки у XVIII-ому в., під державою російською, на Україні зникли ті перепони, которі не давали до тих часів розвиватись там освіті и літературі порядковим прогрессом. Так тільки конечно завоювання Криму и берегу Чорного моря за Катерини II. зробило Україну безпечною для життя мирного економічного и культурного. А з другого боку світска, державно-європейська культура російської імперії „Петербурського періоду“ висвободила українську освіту из узких рямок церковних, которі задержували и вплив народної мови у літературу, а світські школи, которі стали множитись на Україні (хоть через централізацію державну и не так скоро, як би то було потрібним и можливим) и світска література російська нанесли ті ідеї європейські, літературні, політичні и соціальні, которі помічні зросту народолюбства у літературі и політиці. Петербурска література, Харківська колегія, потім перероблена у університет, ліцей у Ніжині, університет у Києві — ось де настоящі батьки українофільского народолюбства, которе через них годується тий духом, що панує у Європі

з XVIII-ого в. и котрий упав на слабi прояви свiдомого патріотизму и народовства, якi держались у українській громаді у кінці XVIII-ого в. Реакція псевдокласицизму, котора усилювалась на Україні реакцією провінційального духу вкусам столичним, пошнула Котляревського на його знамениту пародію „Енеїда“, котора пішла ще дальше од „Душеньки“ Богдановича; сентименталізм, що дав російській літературі „Бідную Лизу“ Карамзина, „Сбитеньщика“ Аблесимова, родив „Наталку Полтавку“; пани і адміністратори, як Трошинський, Куракин, що заводили на Україні двірки на взгляд петербурского двору, викликали потребу театру, для которого Гоголь батько и Котляревський поставляли пєси, мішаючи комічну манєру інтермедій XVIII-ого в. з новомодним сентименталізмом à la Карамзин. И треба признатись, що, як побит сільської шляхти України не так відірвався тогді од народнього, як се було з придворною шляхтою у Великоруси, а з другого боку як простонародний побит український більш був утончений, ніж великоруский, — то и сентиментально-комічні оперетки українські усе-таки мали більш реальности ніж сучасні їм аналогічні твори великорускі, а здоровий гумор український виносив на плечах и крайні карикатури „Енеїди“, — так що и доси, з гріхом по полам, а читаються и дивляться на сцені пєси Гоголя-батька и Котляревського, тогді як Карамзина Бідная Лиза, Аблесимова Сбитеньщикъ, Жуковского Марьину Рошу теперішній читатель з пошаною одсува' на бік.

Скоро чисто дилетантске, беллетристичне діло Котляревського и Гоголя-батька в змоглося ще одним елементом, теж маючим тісний звязок з ідеями, ходившими по усій Россії у кінці XVIII-ого в. и начатку XIX-ого в. Массонський містицизм, у которому брали добру долю ті з української шляхти, що вертілись у столицях (як Гамалія и т. д.), на Україні приняв більш народню форму у філософії Сковороди, которий теж на свій лад клопатався об освіті и народі, як и Новиков и його приятелі. Коло Харкова и Полтави пішла охота заводити школи, и серед підготовлених Сковородою поміщиків харківско-полтавських більш опертербуржений и об'європєєний Каразин став пропагувати ідею про університет, которий и був заведений у 1807 р. на гроші на половину державні на половину дворянські. Каразин пропагував и ідею про еманципацію крестян, а также и славянофільські ідеї, розвиваючи оригінально и без обскурантної примішки сі ідеї, которі висказував на Великоруси захитник „старого слога“ Шишков. Каразин думав и харківський університет зробити всеславянським. И справ-

ді, сей університет, котрий завели українські дворяне и російський уряд по ініціативі сербо-українського „Маркіза Пози“, університет, у котрому первим куратором був Поляк Северин Потоцький, був первим у Росії розсадником ученого славізму: він дав з учеників своїх Бодянского, Григоровича, Метлинського, Костомарова, він мав велике впливнє на Срезневського. Під сими впливаннями наївне, дилетантске українофільство Котляревського стало приймати більш серйозну форму, яку бачимо у повістях Квітки, у виданню журналів Український Вѣстник, Славянин, — пісень українских кн. Цертелева, граматики Павловського, історії Малоросії Б. Каменського; українські традиції почали звязуватись з ліберальними ідеями „соединенаго общества Славянъ“, „союза благоденствія“ и т. д. Свідомством настрою визначаюущихся людей української громади того часу може бути начавша тогді ходити частійше по руках Історія Руссовъ псевдо-Кониского. Провінціалізм а потім реакція після 1825 р. придержала ширший прогрес українського славянофільства и народолобія, — одначе перелічені нами твори літературні и прояви соціальні не остались без наслідків не тільки для української громади, але й для усієї Росії, як то можна бачити по Пушкіну, котрий дуже любовався Історією Руссов, по Рилєєву, по Нарьжному, Гоголю, про котрого звязь з харківсько-полтавским українофільством ми говорили доволі. Мусимо нагадати, що література у Росії до самих „Записок Охотника“ Тургенева не мала нічого, що б так реально и симпатично малювало престонародній побит, як Квітчинні повісти. Упять бачимо, як природні обставини побиту и традицій України зробили те, що український сентименталізм и романтизм, як и українске славянофільство дали щось реальніше, научнійше и симпатичнійше, ніж Світлани Жуковского, „Размышленіє о старомъ слогѣ“ Шишкова и т. д., хоть на Україні тільки розвивались тіж самі теми, що и у Великоруси.

У 30-ті — 40-ві роки ми бачимо впять, що рух моральний на Україні теж живе одними ідеями, що и на Великоруси — при чому бачимо, що в силу процесу централізації де у чому Україна живе тільки одкликом руху великоруского, або російського, хоть усе таки власні обставини и тут виводять багато оригінального, українського, у варяції загально-російських напрямків. У сю епоху ми бачимо, що поезія у Росії живе під впливнєм дуже обнаціоналізованого Пушкіном и Гоголем романтизму, котрий чим далш, усе більш склоняється до національного натуралізму; а обік з сим бачимо у найближшій до поезії сфері науковій охоту

досліджування власної старини і побиту і історії народів славянського щепу. Се епоха видачі літописів, актів, пісень народніх, епоха закладу катедр славянських мов через міністра Уварова, епоха з'організованія московського славянофільства з обривків шинковської реакції і лібералізму александровських часів. (Дивись про се подрібно у Пипина — у „Очеркахъ умственного движенія отъ 30-хъ до пятидесятихъ годовъ“). На Україні се епоха видання пісень Максимовичем, Лукашевичем, Срезневским, поезій Бодянского, Гребінки, Метлицкого, Костомарова, а наконець Шевченка, учених творів як пачатки славянської філології Максимовича, ёго ж старіший період історії літератури рускої, про народню славянську поезію Бодянского, про руску Костомарова, про славянську мітологію, що видав Костомаров церковно-славянськими буквами, — епоха, закінчившася київським брацтвом кирило-методієвським. Характерний представитель цієї епохи — Шевченко, котрий одначе прибавив багато свого оригінального до загального російського, що жило на Україні, і до сучасно-українофільського. По літературній школі Шевченко належить до романтиків, не тільки таких, як Пушкін у ранніх поемах або Гоголь у Тарасу Бульбі, але часом нагадує Жуковського і Козлова. Тільки українська родина, а особливо мужицька, давала окрему окраску Шевченковому романтизму. Український романтик, як і другі, обертався до старини, — але та старина була не за горами (у сему Шевченко, як і Гоголь, мають аналогію тільки з Вальтер Скотом, котрий теж виріс на свіжих ще традиціях феодальної Шотландії), як у других; сю старовину не треба було одшукувати по архивам і бібліотекам: могла, пісня, казка — нагадували про неї. Од сего Шевченко у своїх козацьких поемах являється часто реалістом, яким не часто вдавалось являтися романтикам, — хоть і не таким, і по роду таланту і по силі знання, як Вальтер - Скот, сей єдиний історичний романіст, як Шекспір єдиний історичний драматург. Та ще треба додати, що характер козацької старини і мужицька природа Шевченка зробили те, що романтизм і сентименталізм Шевченка зразу став на соціальну дорогу, у чому Шевченко не має собі аналогії ні у якій літературі європейській, теж оригінальний, як оригінальне українське славянофільство. Се славянофільство уже у одних его наукових представителів, у Максимовичу і Срезневському, а особливо у Бодянському, Григоровичу і Костомарову стоїть окремої студії, і ми дуже жаліємо, що п. Пипин, у своїх статтях про московське славянофільство, не зупинивсь кілька хвиль з своїм спокійним і острим аналізом на представителях україн-

ского славізму и панславізму у науці. Чисті ж українофіли новітніх часів не дуже то часто згадують наукові праці названих учених, одчисляючи їх, по языковому доктринерству своему, до сусідньої і словесности, — тай не дуже то прихильні до славянофільства и руссофільства у загалі, не бачучи по доктринерському узоглядству, яку міцну основу робить се славянофільство и руссофільство и самому українофільству. Ми думаємо, що не дуже помилились, коли скажемо, що перевага позитивно - наукових ідей над фантазіями и тенденційністю робить одну з характерних ознак українських славістів старого покоління; до сего треба додати, що у них не має клерикально-національної антипатії до Заходу, Польщі, ні такої ж тенденційної симпатії до Візантії. Надіємось, що колись то, рівняючи Шевченкове славянофільство з Коляровим, Хомяковским и т. д. — и не-Українці замітять, що Шевченко співав не про воїнів (хоть и він тішивсь може без міри славою козацькою) и царів, не страхав світа величненною силою славянства, котора колись у свій черед запанує на світі, кровю оддасть за пролиту кров свою ворогами, — а узяв своїм героєм на Славянщині єретика — Гуса, та бажав, „щоб усі Славяне стали такими єретиками и синами сонця правди и подарували мир мирові.“ Так то Шевченком романтизм и славізм український подавав руку до того ліберального стану російського „западництва“, котрий пробивав собі дорогу у після-гоголевському періоді літератури, періоді соціальному. Так то до 1847-ого р. йшла історія українських тенденцій, — при чому вони завсїгди вязались з ходом мисли и науки у Росії, но завсїгди давали оригінальні варянти черпаючи їх з місцевого ґрунту, и часом опереждали аналогічні їм напрямки и прояви у Великорусі, иногді гудуючи и саму Великорусь, хоть вона и держала у собі столиці — натуральні центри культури. Се єсть найлучший доказ натуральности и законности зросту українського напрямку и найлучший показ цїни його не тільки для України, але й для усїєї Росії, — як то каже и біограф п. Куліша у Правді 1868 р.

Але після 1847 р. ми не бачимо такого прогресу в українізмі, якого б можна було ждати по таким початкам, и бачимо, що він вже не тільки майже не має колишнього впливання на Великорусь, але ледви плететься за прогрессом науковим и літературним не тільки російським, але й почастино великоруским, — хоть, як то ми трохи зачепили кажучи про Гоголя, великоруский народний напрямок у літературі и науці мабуть чи не треба признати одголоском українського 1820 — 30-х років, а в усякім разі він

виявивсь пізнійше українського. Причиною такої переміни був, безспорно, той погром, який потерпів кружок кирило-меодієвський у 1847-48 р., зсилка Костомарова, Куліша, Шевченка и и. Зсилка ся прибила талант Шевченка і задержала його на однім ступені літературного розвитку; вона одірвала Костомарова од катедри у Києві, де він, на місцевім ґрунті, міг би укоренити наукову працю над Україною у молодших поколіннях и породити школу историко-етнографічну; погром 1847 р. перебив кар'єру Куліша, яко академіка славянских мов, до которой його виводив приятель Гоголя Шлетнев. Через се усе злучилось так, що з молодшого покоління на Україні, которая так славно и з такою пригодою для усієї Росії дебютувала на полі славяно-руської етнографії, філології и исторії, з молодшого покоління після 1847 р. не появилось ні одного ученого з академічною підготовкою, окрім, и то вже в остатні роки, Потебні и Антоповича.

Од сього виходить те, що дальнійше українофільство зосталось майже зовсім без наукових підстав, — окрім тільки робіт старшого покоління, особливе Костомаровских. И се тоді, як за працю над великорускою народністю прийнялись люди з такою щирістю и з такою європейською виучкою, як Буслаєв, Даль, Гільфердінг, Рибніков, Худяков, Міллер, Веселовский, Щапов, Аванасєв и т. д. Але окрім погрому 1847 р. и його послідків и одголосків и сили централізації, которая робила, що у Києві, Харкові не було до остатнього часу таких інституцій, як географічне товариство, Моск. общество любителів літератури (що почало видавати пісні Кир'євского, Рыбникова, словар Даля и т. п.), централізації, котра робила, що катедри у Києві и Харкові або пустували, або заміщались великоруссами, часто такими, що не знаходили собі місця по столицям, що чим дальше усе більш одливали українські вроженці од столиць и од літератури, — у сій науковій и літературній одсталості України після 1847 р. почасти винні и деякі основні ознаки українофільства часів Шевченкових.

Можна сказати, що тільки за ці часи українофільство перестало бути чисто-інстинктовним, а стало самосвідомим. Але за те зараз же воно стало схожим з західним славянофільством, чеським, польським, сербським, т. є. стало націоналізмом*). Як ми вже казали,

*) Я дуже боюсь, щоб термін націоналізм, своїм дуже широким буквальним зміслом не затемнив того, що я хочу ним сказати, тим більше, що самі національні напрями у наші часи дуже змішуються з тим, що я хотів би одрізнити терміном народовство, — и що терміни ці не в усякій мові можна виразити одмінними словами (у романских мовах так є ріжниця nazionale и popolare, хоть Романці, особливо

через се українофільство стало зовсім на другу дорогу, ніж та, у основі космополітична дорога, по котрій йде більшість освіченої громади у Росії. Націоналізм сам по собі не дуже то марессурсів для багатой літератури, а тут єще, на Україні націоналізм не міг дати и того, що дав він у Чехів, Сербів, Поляків, — бо як не крути, а усе таки Україна не у таких відносинах до Росії, як Чехія до Германії, Сербія до Турції, и т. д. Українським націоналам через те не хватало сили не тільки на те, щоб одірвати хоть морально більшість своєї громади од Росії, але й щоб

Итальянці, и менш усього діляться на класи, більш других демократичні, так що там до королю належить и аристокрація більш ніж де инебудь). Націоналізм появилсь наперед у Французів, коли вони стали найдужчою нацією у Европі, потім він піднявсь у Німців, котрі захотіли й собі бути такою, а дальш у Славян. Націоналізм — се привязаність у власному народі до того, що робить його найбільш уражаючу ознаку, значить и до того часу історії, коли народ imponував другим, до того устрою, культурного и соціального, який був тогді, як нарід найменш підпадав впливню других. Націоналізм має собі підставу у тих инстинктах, котрі виробили у вехідних народів жидівство, китаїзм и т. д. От од чого націоналізм и у наші часи дуже легко зростається з воєнним духом. От од чого націоналізм у Французів и Німців зростається з имперіалізмом и *Drang nach Osten* (хоть би инотді и з примішками „идей 1789 р.“, або волюного духу Тацитовой Германії и культуртрексерства, а з другого боку од клерикалізму, як бачимо по Жозефу Деместру, або по Шлегелям), у Італіянців рідивсь з поклонами римській имперії а то й самому панству (Исольвельфізм), у Поляків и Венгрів з олігархізмом, у Великокорусів з царизмом и т. д. Коли нація яка попалає у неволю або стратила власну державу, то націоналізм зростається з поривами до волі, стає иним більш демократичним, — и се тільки й дає йому прогресивну силу у XIX в.; але й то, коли Болгарин згадає Крума, Сербин Лазаря, Словак Святополка, або й наш брат Українець Хмельницького, то не тільки од того, що за часів їх не було Турка, Німця, московского (?) пана и чиншника з царем у горі, — а од того, що тогді й наші „чуби другим годили,“ як нам тепер голять. Коли хід історії зробив те, що ознаки національні вдержались найбільш (а се майже скрізь так), або виключно у простому народі — як се переважно злучилось у Славянщині —: тогді й націоналізм становиться ще більш демократичним. Але ми маємо приміри, що демонстративна симпатія до деяких мужицьких ознак становиться тільки одним з додатків націоналізму воюючого и зовсім не обовязує націоналізм до правдивого демократизму, до підняття прав мужика. Так Німка Катерина II, з радости що стала „північною Семірамідою,“ завела при дворі форму для фрейлін — великоруский сарафан кокошник, що не забороняло їй роздавати в крєпацтво мужицьких сиріт іналіз; так польські балагули в українських костюмах їздили по Україні були добре батогами українського хлопа и т. д. У наш вік націоналізм — се дуже стара пісня, як розібрати її — часто звязується з новою про волю и про демократію, народоправство. Але справдешній народовець не може бути націоналом, не може бачити идеалу позаду; не сила и слава його національності, а добро його народа — ось його идеали. А ці идеали — космополітичні, и час для зреалізованія їх — поперед. — Народовець може поважати історичні форми життя національного тільки тогді, як вони мали або мають зерна його космополітичних ідей, може будити почуття національні тільки такі, котрі ведуть до зросту волі и обичаїв мас народу, — він може

ясно формулювати свою програму — не у стихах, а у прозі. Як ми бачили з приміру епілогу до Чорної Ради Куліша, з „Двох руских народностей“ Костомарова, з усієї „Основи“, що печатала більшу часть статей своїх по російському — самі передові націоналісти українські не доводили до послідніх консеквенцій свого націоналізму, навіть и літературного. А між тим національна формула *ad instar* Чехів, Поляків и т. д. усе таки заявлялась на Україні, для неї усе таки одшукувались „історичні права“ у старій козащині, — и се усе тільки збивало молодіж українофільску з практичного погляду на роботу для народу и освіти, а поверхностний поділ літератури у Росії по мові тільки, поділ, которий усе, що не було писано українською або ново-українофільською мовою, записував у чужу „сусідню“ словесність, зробив те, що українофільська молодіж стала холодна до наукової літератури російської, хоть би в ній говорилося и про народ український. (Я минаю такі послідки, як реакція против українофільства у Великорусів через ёго претенсійність и нетерпимість мало одвічающу ёго силам и праці). Стала холодіти ся молодіж и до літератури російської и великорускої саме як раз тогді, як ся література пішла в гору, — и покинувши на віки сентименталізм и романтизм Жуковського и ранніх Пушкіна и Гоголя з ёго легким народнім колоритом

любити родину свою тільки яко місце, де він найлегше може працювати для чоловіка.

Українофільству, т. є. націоналізму серед народу зовсім хлопекого, усього б легше стати не націоналізмом, а тільки одною з форм космополітичного народовства, — так воно й буде, надіємось; вже Шевченко дає право такої надії. Але й українофільство не могло утекти од общої части всіх національних напрямків. У 40-ві роки воно мало дуже багато шляхецького, — було чимало Мазепинським гетьманщинофільством, як то можно бачити и з сатиричних заміток самого Шевченка у „Посланню до земляків“ и иншому. У новішій часи воно стало яснійшим народовством, хлопоманією, — але за те багато з потомків старшини мазепинської, що було вже тішилися костюмами українськими а навіть переписувалися з українськими літераторами по „свому“, а не по „московському“, — одлетіли у табір п. Каткова и стали писати статті о неможливости української літератури, давати субвенції святоюрцям и т. д. Але при усьому „хлопоманстві“ новішого українофільства, ми б сказали, що и нові Палії — як и старий — не дуже то розірвали з старим Мазепою и брали часто форму, історичний націоналізм, за суть діла, за прогресивне народовство, — через що й самі вменьшили свою силу, як то ми хочемо показати у тексті.

В Галичині, здавалось би, ще менш є підстав для історичного націоналізму, бо віки державної самостійности и високої слави Галичині були так давно, що народ вже забув про них, бо усі класи повисші, которі у минушому носили у собі силу національно-державну, не дбають зовсім про дійсне добро народу, — одначе й тут на першому плані у патріотів ми бачимо скарги, що „потомки князів стали жебраками, що шляхта не дбає про величність церков и т. п.“

том, пройшовши об'єктивно-артистичну школу пізнього Пушкіна і особливо натуральну школу пізнього Гоголя і Лермонтова, а потім з широкими свободними європейськими ідеями соціальної школи Герцена, Тургенева і др., прийнялась малювати побит народний так живо, як се бачимо у Некрасова, Островського і молодших беллетристів. Українська ж література або живуча без критики, інстинктивно, або тільки з критикою з погляду націоналізму, — не могла вслідити за сим прогрессом російської і великорускої літератури, — і то плетучись за віком, більш інстинктивно, ніж свідомо, потрапляла в такт новішому соціальному реалізму, то знов закидала не тільки романтизмом, але й сентименталізмом а la Карамзин, — то кидала грязюкою на Котляревського і самого Гоголя за їх „панський“ погляд на народ (чим показувала брак історичного змислу), то знову зводила буцім то реалізм до арлекінад часів Котляревського.

Через се усе українофільство і після нового свого збудження у 1859—63 рр. не викликало собі симпатії громадської навіть у самій Україні у такій силі, як мусіло би і могло би, — а потім не змогло з честю пережити і тих невеликих перепон, які ёму зустрілись знов на дорозі, після 1863 р. Добра доля української громади, навіть молодіжи, і часто ті, хто тягся до ширших політично-соціальних і наукових інтересів, люде енергічні, хто рвався зараз до соціальної праці — ті сторонились од українофільства, не знаючи, як їм припадати до своїх тенденцій сей старомодний, слабосильний, але претенсійний напрямок. Українофіли сердились на таких людей, звали їх космополітами, думаючи, що се не знать яка нечесть, і вважали сих космополітів за первих ворогів своїх, тогді як з ідеї політикування або з бажання завести „історичну шляхту“, „національний клір“, часом дуже кокетували з адміністраторами, багатими панамі, благочинними і архієреями, — поки сі всі скоро не показали своїх зубів після двох-трёх статей Каткова, поки не сталося так, що в літературі за українофільство тільки чуть було голоси так званих космополітів, котрим иногді приходилось терпіти більш ніж чистим українським націоналам. (В Полтаві п. пр. усі найголовніші з українофілів zostались цілісінкї, а космополітів розвезено у Вятку і Архангельск і т. д., і при сьому розумнішого з них, которому довелося не мало потерпіти ганьби од українофілів, обвинено і в українському сепаратизмі: corpus delicti був український буквар, ним зроблений. У горячийших українофілів такого corpus delicti не знайшлось!)

Ся уся одсталість українофільства і всі єї послідки, сі усі

недорозуміння пішли именно з того, що в українофільстві дана була перевага формальному боку, націоналізму, партикуляризму, и за ними не замічена була та середина, которая давала йому силу од Котляревського до Шевченка включно. А ся середина у тому и залежить, що українська муза тоді тільки давала свіжі и дужі твори, коли завдавалась загальними європейсько-російськими ідеями и напрямками, сентименталізмом, романтизмом, охотою до простонародности и т. д., — що українські національні ідеї и традиції тоді тільки користувались симпатією громади, коли вони підходили під ці загальні тенденції, що самого Шевченка сильніший бік не у тому, що він плаче за колишніми „бунчуками и булавами,“ а у тому, що він рветься до „волі и науки,“ не у тому, що він лає Ляхів и Москалів, а що кляне панів и своїх, которі гірше чужих розпинають меньшого брата. Не у тому також саме перине діло науки на Україні, щоб конечно полуукраїнською мовою, хоть як не будь скоїнонованою, писати розправу, про що попало, — а у тому, щоб знала публіка и на Україні и по за нею, хоть на готовій мові, що то за край, що за народ, що є чоловічого у його історії, побиту, мові, що треба з ними робити, щоб добрі елементи його пішли на користь йому и другим. И до такого погляду не трудно дійти було, переглянувши те, що зроблено для науки про Україну хоть и на російській мові писаними творами Максимовича, Бодянского, Костомарова, Куліша и т. д. — которі, идучи одною дорогою з великорусами, и про своє розказали и других навчили, — творами, за которими не пішли праці молодших щирих націоналів українських, що, задумавши виробити окрімну од російської науку, не тільки других не навчили, але й самі не навчались тому, що вже було зроблено, и довели діло до того, що и другі забули про те, що було зроблено старшими, що було признано у ті часи, як ще не ставилась різко українська сепаратистично-національна програма*).

Позаяк — між ничими причинами — націоналізм збужив и обезсилив українофільство и прогрес української літератури після 1847 р., то потім вона, коли піднімалась и посувалась хоть трохи уперед, то ще більше силою прогресса загально-російського, ніж місцевими, чисто українськими елементами. А сей факт з одного боку говорить против крайних автономістів, а з другого боку ще більше

*) У 1860-і роки часто доводилось замічати, що, то з недостатку нових видань старих українських праць, то з реакції против українізму, багато де чого про мову українську, про пісні, про старовину кнївеку, про Слово о Полку Игореві и т. п., що вже у 1840 р. висказувалось як аксіома, зовсім було забуте.

мусить свідчити перед централістами про фатальну конечність українського напрямку.

Всхідня війна 1854—56 рр. підняла у Роснії по переду національно-державний патріотизм, котрий, після неудач, перейшов у народно-реформаторський. Як той, так и другий зачепив и Україну. Після погрому 1847 р. кілька років не появлялось навіть пістрічки по українському, и збірник пісень Метлинського лежав у типографії у Києві, поки на силу його випустили у 1854 р. А тепер здавалось натуральним самій адміністрації збудження старих, козацьких традицій, тільки б вони направлялись против Турків. Гулак Артемовський и за ним інші пішли писати „Сидить Абдул, губи набув“ и т. д. Не велику літературну, а ще менше моральну цінну мають ці вірші; але у свій час вони послужили збудженню української ідеї, як и формування „Поголиців“ и „Козаків малоросійських.“ Вони поміщались наївною провінційальною публікою и школярами у тетрадьках рукописних творів коло поем Шевченкових,— и усе таки подавали образчик, що українським словом можно говорити и про сучасні діла, котрі були в усіх тогді на гацї. Се був первий, хоть дуже недоконаний образчик практичної української літератури*). Воєнні неудачі 1855 р. показали патріотам у Роснії, не тільки западничого опозиційного стану, але й національного, славянофільського, потребу реформ, народної освіти, потребу знати народний побит. Славянофіли московські стали виступати яко національно-ліберальна партія. Під крилом и у згоді з московським славянофільством виступило у лиці п. Куліша и українофільство. Лід, котрий прикривав українське слово и козацькі традиції, був проламаний: після „Абдула“ виплинули „Записки о Южпой Руси“, котрі найбільш розкупувались у Москві славянофільствующою публікою, „Чорна Рада“, котрої перевод з памятиним епілогом поміщались у „Рускій бестїді“ рядом з „письмами о древности и самобытности малоросійскаго нарѣчія“ и „Временами года Украинскаго простолюдина“ Максимовича, — а „Проповіді Гречулевича“ викликали рецензію Хомякова, котрий бажав швидче побачити

*) Занятно, що теж саме ми бачимо на недавніх примірах у провінційальних літературах у Франції, де слугам Наполеона III. приходилося переводити Марсєльєзу на бретонську мову, а бретонські и провансальські поети почали писати у 1870 р. воєнні пісні а далі маніфести, політичні брошури, а далі й популярні наукові статті и книжки, окрім того иділічного и віршованого дилетанства, яке папувало у них до війни 1870 р., та романтичних згадок про колишню славу. Дивись Armana Prouvenzan 1871—1872 р., и статтю Gaidoz'a „La poésie Bretonne pendant la guerre“ у Revue des deux Mondes 1871, 15. Décembre.

„слово боже“ на простонародних мовах у Росії. Нове видання Гоголя працею п. Куліша за помістю московських кружків знову збуджало інтерес до хуторів українських и козащини. „Народное Чтеніє“ почало печатати малорускі стихи з переводами великорускими. Російська громада ждала еманципації крестян, и стрітила через те з ентузіазмом „Народні оповідання“ М. Вовчка. Ні одна ще книга українська до того не мала такого успіху, як сі оповідання. Тому причиною був час єї появи, коли селяне були в усіх на думці, а окрім того ще й те, що ні поперед, ні опісля не було української книжки — не виключаючи и Шевченкових творів, часом глибших по ідеям и дужчих талантом —, котора б так була спосібна видержати критику літературну у Росії після Гоголя и Бєлінського, як сі „Оповідання.“ Як не щиро-українським духом повні сі оповідання, але усе таки ми мусимо признати, що на них видна школа „Записок охотника.“ Так як українська критика тогді ще менше існувала ніж тепер, и так як писателі низнійше М. Вовчка появившіся (та и сам М. Вовчок у дальших випусках оповідань) повертали не раз на стару дорогу романтичну, маюючи сельську идилію (Три долі), або передаючи безцільно сельські легенди (Сім братів и т. д.): то ми й не можемо у тому факті, що перший випуск „народних оповідань“ М. Вовчка доволі одвіча' принципам натурально-соціальної школи російської літератури, не можемо признати, буцім то література українська консеквентно и безповоротно усвоїла собі сі принципи. Ми мусимо бачити у „Народних оповіданнях“ більш мимовольний рефлекс російської літератури школи Тургенева, хоть и доволі оригінальний як оригінальний ґрунт народного життя на Україні, ніж чисто самостійну прояву прогресу українських ідей и літератури. В усякому разі поява и успіх оповідань М. Вовчка тісно в'яжуться з тим ентузіазмом до крестянства, з тим духом протесту против крестянства, який опанував російську літературу у часи перед 1861 р. Сей же ентузіазм збудив загальну симпатію и до Шевченка, которого тепер кинулися переводити російські поети и вивисшувати критики, забувши на сей раз авторитет Бєлінського*).

*) Добролюбов, наслідник Бєлінського, при першому після амнестії виданню Кобзаря одвітив на питання, чи можлива українська література: „чому ж не можлива, коли українські писателі, як Шевченко и М. Вовчок, так гарно малюють побит народний,“ — и вказував українській літературі практичну дорогу: книги для народної освіти, котрих, як каже Д., не ма ні для Великоруси, ні для Малоруси на рівні. З тої пори як перемиїнялась ся пропорція! Скажуть: усе через „Московське ненажирство.“ А на що ж „конституційна Австрія?“

На сѣму обнявиному усю Россію інтересі до народу, волі, освіти ёго, на симпатії до усього опозиційного старому порядкови и через те й до усього автономного и федеративного, на симпатії до старо-руського, киево-новгородского, и земско-московского „на-родоправного и вѣчевого“ и піднялось українофільство часів „Основи.“ Але треба признатись, що українофільство показало себе низче тії ролі, котору ёму дав тогдішній дух громади у Россії, а вже далеко низче тієї, на котору воно заявило претензії. И низче воно показалось именню через те, що не зрозуміло, що ёму дало силу, и виявило претензії зовсім не на те, у чому могло мати силу. Українофіли, за висомою хибя п. Костомарова, не поняли, що силу їм дає народовство, але не націоналізм, оригінальні варячні все-россійского демократизму и автономізму, а не сепаратизм, хоть би и літературний, — и пішли, або лучше хотіли піти по дорозі Поляків, Чехів и т. д., заявляючи претензії „историчної національ-ности.“ Одно з перших питань, которі вони підняли, було питання про розміри літератури української, при чому замість того, щоб попередити ті узенькі з поверхнісного погляду, а на ділі дуже широкі рамки „літератури народної,“ „літератури домашнього обходу,“ котору признавали за ними и їх противники, україно-філи ударились жалуватись „на ворогів,“ на „зажерность москов-ску,“ та обмежовуватись од „сусідньої,“ „московської“ літератури; замість того, щоб дивитись більш під ноги и докладати працю для будущого, українофіли, як усі націоналісти, дивились більш у ми-нувшє, звертаючи на ворогів, на сусід усі бідні сучасного. Таким жалкуванням, таким претензіям зовсім не одвічала фактична ціна творів нових українських писателів. Ми вже сказали, що по літе-ратурному характеру українські твори и після-Шевченкової епохи одмінюються своєю неконсеквенцією и одсталістю у порівнянню з російськими и великоруськими після 40-х років. Російська и ве-ликоруська белетристика и поезія сих часів не задавалась вже якими небудь узкими, національними ідеалами: вона старається висліджу-вати натуру, як вона є, виставляти, як стрій и принципи такі або инші життя чоловічого виплились у побиту чи то висших клас, чи то великоруського народу, у сім'ї, у хазяйстві, громаді, — и виводить живі типи, найбільше борючись против деспотизму в усіх ёго формах и проявах, протестуючи не голими фразами, а картинами, типами. Сфера белетристики и поезії усе розширяється, багатство фактичне усе росте, а національність — сама собою йде за кар-тинами и типами, узятими з національного жерела. Щоб зробити безснорним те, що ми пишемо про російську и великоруську літе-

ратуру з 40-х років и виставити паралельно слабість українських творів повійших часів, коли українська література стала виходити з істинктивного періоду, нам треба було б написати багато, особено подрібно розібрати хоть важнійших українських писателів.

На сей час ми не візьмемось за таку обширну працю, а скажемо кілька коротких заміток про деяких писателів для того, щоб наші слова не були вже зовсім беззосновними. Думаємо, що мало хто стане боронити од нашого приговору українську поезію віршовану після Шевченка. — Мішанина напрямків од сентименталізму (приторні любові) и романтизму (баллади на теми народніх легенд, або переводні) до сухої деклямації або аллегорії (сієї могили поезії) на ліберальні теми (вічне засівання ниви), водяниста довгота, переспів по кілька раз одних и тих-же тем, мала оригінальність (так що усю нову українську лірику можна признати за макулятури Шевченка) — ось де літературні одмінні пової української поезії. У ідеях видна бідність и неясність: родина, вороги, вороги, вороги, — слава козацька — воля — а яка? и як?... засівання ниви, а як? — угроза помстою, народнім або божим судом якось а la псалми, плач на горе, которе привелось терпіть за родину, за Україну, горе далеко не таке велике, як те, що терпить усякий простий чоловік од експлуаторів, — а у кінці опротивилі до нудности жалоби на „долю“ — ось що бачить у українських ліриків читатель привикший до реалізму и соціального аналізу пових європейських літератур. И се усе виходить не тільки од малого поетичного таланту українських віршотворців, але й од того, що вони хотять національничати або народничати, підмазуючись під народні пісні.

Більш свіжого знайдемо у белетристів. Липаючи М. Вовчка, которий чим даліше усе слабшав, як український писатель, найбільш повістей написали у остатні 10—12 років п. Куліш (найбільш по російському), п. Стороженко, а у нові часи п. Нечуй. Літературний талант п. Куліша, здається нам, вірно оцінив Гоголь, у письмі свому до Плетнева, ще як тільки був напечатаний „Михайло Чернишченко.“ Він признав п. Куліша більш етнографом и историком, ніж поетом. Историчні романи п. Куліша, особливо ёго „Чорна Рада“, вказують велику начитаність, тонкий аналіз, уміння скомпонувати ход дії, але мало живого, дійсного поетичного таланту — уміння родити живі типи. Та таки про историчні романи, коли вони не беруть темою такі близькі епохи, як романи Еркмана-Шартріяна, треба тепер сказати, як каже Пушкин: „умчался вѣкъ эпическихъ поемъ!“ Публика, „почтительно поскуцавши“ над „Чорною Радою“, перейшла до дневного порядку. Більш живі повісті п. Куліша из

сучасности, що печатались у „Русскому Вѣстнику“ и „Основі.“ Але з сих повістей „Потомки Гайдамак“ — є мішанина заміток про старину, годних для „Запис. о Южной Руси“, з сентиментальною любовною історійкою з немотивованими перешкодами и *deus ex machina*. „Майор“ є повість, котору автор обробив, як видно, з найбільшою любовю и у котрій він почасті хотів виложити свої ідеали. Але тут у основі теж бачимо идилію, сватання з перешкодою, без усяких нових оригінальних психологічних варіантів, тільки приправлену окремінним не стільки народолюбієм, скільки „народностелюбієм“, которе вводиться в програму для української молодіж. „Народностелюбие“, етнографічне ділетанство має свою ціну, як первий початок реакції нерівності соціальної, як романтична форма симпатій до народу, — але ставити ідеалом, щоб получивший європейську освіту народолюбець був покони перед 10000 церемоніями мужицького побиту, так само должно, як заковувати чоловіка и у „салонні приличія.“ Нехай народолюбці беруть собі розумних жінок між селяськими дівчатами (п. Куліш не рішився одіако зробити милу Сагайдачного зовсім чорноробочою мужичкою), але, коли вони не постараються зразу підняти їх освіти на рівні з собою, то такі пари завсігди будуть фальшею, якою по більшій часті и бувають пари панско-селянські, хоть би на самих романтичних основах зроблені. Основна ідея „Майора“ — се етнографічний ділетантизм на жанжаковській темі, ще смішніша у наші часи, ніж ідея яких небудь „Циган“ Пушкіна. Націоналізм або етнографічне доктринерство п. Куліша павело його тільки на один сюжет повісти, справді зачіпающий важний и соціальний інтерес: се „Совсѣмъ другой человекъ“, у котрому, хоть и не ярко и не живо, більш аналітично ніж колоритно, а все досить ясно представлено, як такі верстви народу, як салдати (додай писарі, усякі полупанки) робляться ні сим ні тим — трітять усяку душу и стають якимись автоматами, у сути діла нещасними, однімающими „цвіт життя“ и у близьких з ними. Сієї теми ніхто не міг би розвинути так ясно перед публікою у Росії, як українські писателі, — а ся тема має інтерес для усієї Росії, як для землі сільсько-крестянської. Але, щоб зачерпнути усю глибину сього поважного морального питання, треба стати не тільки на національний погляд, що, мовляв, уся біда через те, що змосковивсь чоловік, а поставити перед собою сю тему як загальну психологічну задачу про інтереси и цвіт життя сільського и міщанського, наївного и такого, що наївність стратило а свідомости и широкіх ідей не набралось.

Стороженко виявив талант поетичний більш яркий, ніж у п. Куліша. Се, може, самий дужий природний талант у українській літературі за ostatні 20 років. Але марно ми б стали шукати у нього яких би то ни було руководних ідей його літературної праці. Там-сям проглядають у нього запороскі симпатії, — але що тепер зробиш на світі з запороством? И п. Стороженко сходить на безцільне жартування, приправлене хіба наївною опозицією народніх анекдот, гідною для часів Котляревського, як „Вуси“, або на пересказ старшинних анекдот про чудасіїв и самодурів, як „Голка“, або на перероблення старих легенд ще чуднійших, ніж „Страшная Месть“ Гоголя, забуваючи, що часи Гофманівщини не вертаються („Убогий Марко“). — П. Нечуй, молодший з беллетристів українських, показав у первих своїх повістях (Дві Московки, Опанас Круть), що його більш усіх, окрім М. Вовчка, торкнула, хоть може мимо волі, школа Тургеневська, и намітив три правдиві типи з українського народнього побиту, — але, як тільки захотів вийти з наївного натуралізму, у „Причепі“ зараз став не тільки тенденційним, але сів на дуже небезпечного коня тенденційности, націоналізм (ще й епіграф узав з старозаконної літератури!), котрий довів його до узкоглядства доволі крайнього, котрий поспував йому вірно задумані характери у його повісті, однявши у них усякий індивідуалізм, а поробивши з них кукли з загальними етикетками — шляхтич, шляхтянка, поляк, полька, — и заставив беззосновно зовсім вже ідеалізувати волинське попівство перед шляхтою, та ще те ж бити поклони перед 10.000 етнографічних церемоній побиту Лемішок, а то й перед „самодурством“ старого Лемішки (дивись п. пр. сцену гашення свічок). У „Новому чоловікові“, ¹⁾ у котрому автор зляв опалу з „московських університетів“, признавши що й вони спосібні давати „нових людей“, п. Нечуй по переду виявив було, правда годів на 5—6 запізнившися знаомство з „Отцы и Дети“ Тургенева, а особливо з романами Слѣщова и Михайлова, котрі не дуже то з великим талантом виводили „нових людей“, — але по переду зробив свого героя трохи комічним, заставляючи його у дорозі носити у кешені цілу бібліотеку заборонених книг и у бесіді не давати нікому слова вимовити, а у дальших главах зійшов зовсім на старий шлях любовців, прибавивши до них хіба впять етнографічний дилетантизм.

От и майже усе, що дала українська беллетристика після М. Вовчка, именно з того часу, як заявлена була идея про широну

¹⁾ Говоримо тільки про те, що напечатано у „Правді.“

національну літературу українську! Ніхто, я думаю, не скаже, щоб се було багато. И се тоді, як перед українськими белетристами падало крѣпацтво, заводився новий сѣльський устрій, пове земство, йшло польське повстанце, а за ним „обрусьніє“, з їх трагі-комічними епізодами, коли одна судова реформа відкрила массу материялу психологічного з побиту народнього, сѣмейного и соціального!.. Ей-ей, ми б оддали охотно усе напечатане повою українофільскою літературою за стенографічний протокол 20—30 сцен у мирових судей, которі (сцени) показали б нам нашого селянина з паном, попом, жидом, чиновником, „кулаком“ — кацапом, з жінкою, батьком и т. д. Націоналізм український виказав себе на тільки поверховним, не намічаючим, що він не показавсь здібним вичерпати и таку тему, як крѣпацтво, як економічна неволя народу, хоть сі теми и прямо вяжуться з лементом про „долю и волю.“ А щоб заглянути у психологію сімї народної так, як заглянув у неї Островський п. пр. — про се й гадати нічого. Против Островского ми маємо — оперетку, розводячі й доси методу Котляревского!.. Тоді, як російська и великоруска література йшли дорогою виготованою українськими піснями и казками Гоголя, усе розширяючи її, Українці думали, що йдуть справді дорогою Шевченка, коли не розличали, що є у посліднього основного, а що побічне, що сильне, а що слабе и старе.

Мало радісного побачимо, коли од поезії обернемось до наукової прози української за остатні 10—15 рр. Ми бачили, що оборонці української літератури, як Добролюбов, вказували на горячу потребу популярно-наукової літератури української. Перша проба єї, „Граматка“ Куліша, була, не гляючи на єї дорогу ціну, принята дуже симпатично публікою на Україні и скрізь у Росії (тільки пани польські настояли на тому, що вона була заборонена у югозападному краю, — але се забороненне було більш формою). Перший тоді популярний журнал у Росії „Народное Чтеніє“ печатав малоросійські вірші, и печатав би и прозу, як би вона була єму досилана. Як ми бачили, теж симпатично усі однесли до Проповідей Гречулевича. Відкриті після 1859 р. недільні школи викликали горячу потребу педагогічних українських книжок: майже скрізь по городах на полудни Росії, де були сі школи — а були вони скрізь, де були гімназії и дворянські училища (прогімназії), которих ученики и учителі учили по неділям народ — йшли бесіди найбільш по українському. Тоді ще у Росії не чули про французські и прускі ідеї державно-національного централізму, а толкуючи про народню освіту, держались тільки педагогічних поглядів,

з котрих нічого не можна було сказати против української мови в народних школах, и педагогічні авторитети у Росії и на місці сам Н. И. Пирогов признавали, що вчити в українській народній школі прямо по російському не педагогічно, — а у правобічній Україні, з реакції Полякам, котрі виставляли свою мову яко краєву, тим дужче говорено про українську мову, як дійсно краєву. (Дивись „Замѣчанія на проектъ устава среднихъ и нижнихъ учебныхъ заведеній по киевскому учебному округу“, видані мініст. нар. освіти, стор. 157; мѣіііе совѣта 2-й кіевской гимназіи, стор. 196; мѣіііе инспектора Чалаго, стор. 200; мн. совѣта полтавской гимн., стор. 313, 314; мѣіііе директора Волинск. дир. Пристюка (тепер директор учит. семинарії у Чернігові), стор. 396; мн. учит. Барскаго, стор. 9; мн. Ровенской гимназіи и дир. Тодоровича стор. 26, 27; стор. 114 мн. Новгород. гимназіи; стор. 80, 81 мн. черниговской гимн. — и порівняй з мн. кам.-подольской гимн. и директора Бякстера про Muttersprache и польский язык, стор. 51, 54, 64, — и учителя Ржондковского про те-ж стор. 156. Звісно, що поименовані педагоги не одрікали потреби и російського языка в українських школах.) То був час кувати залізо: вистав тоді українофілі популярно-наукову бібліотеку и книги поступенно переходячі од українського до російського, — и школи народні zostались би за ними. Але рідко хто з них становивсь на педагогічний погляд, більшість стояла на національному. Вона кинулась на спір про ширину української літератури. Тоді, як не було зовсім книг педагогічних українських, підписувались петиції до комітета грамотности, заходились у міністерстві про офіційальне узнання української мови у школах, про те, щоб и „Положеніе о крестьянахъ 19. Февр. 1861 г.“ було перекладено на українську мову (що кажуть, и задумувалось, — але не виконано через те, що самі голови українофільські не поладили між собою про мову переводу: тоді, як одні думали, щоби зробити „Положеніе“ практично (педагогічно) зрозумілішим для народу, переклавши його на його мову, як вона єсть, другі хотіли зробити се „Положеніе“ памятником національної юридичної мови української, увівши у нього терміни з актів старих и доповнюючи їх новими виробленими. В листах з Києва в „Основу“ докоряли лучших профессорів університету за те, чому не читають лекції по українському. (Потребу української мови в викладі у народних школах можна було вияснити з безспірних педагогічних принципів, чого по меншій мірі не можна було сказати про заміну понятної усім гімназістам и студентам на Україні мови наукової російської

проектованою ще українською). Треба признати, що п. Куліш, хоть и висказував крайні ідеї українського націоналізму, але усе таки підходив доволі близько до настоящего, дужого боку українського напрямку, н. пр. у статті „о простонародности украинской литературы“, усе таки и своєю „Грамоткою“ и в подальшій „Хмельниччині“ показав охоту працювати для елементарної освіти народу, а не тільки для демонстрації прав національності української. Але діяльність п. Куліша була так розмаїта, що він не міг спеціалізувати її на народній освіті. Що до других, особливо молодших українофілів и тих, котрі стояли ближче до діла, то вони вдовольнялись демонстраціями в хосен самостійности національної у найширших розмірах. Треба признати, що перша проба українського видання педагогічного, пристосованого до нових методів и потріб заведених недільних шкіл, переклад на українську мову букваря (по звуковому методу) Золотова була зроблена (у Полтаві) п. Строниним, котрий, як звісно, не тільки не належав до українських націоналів, але ще й терпів од них укори, як „космополіт.“ Друге було „Таблиці“ для читання п. Горячковского, члена подольської недільної школи у Києві, теж уважаної зараженою язвою космополітизму, т. є. признававшою в українофільстві більш педагогічний ніж національний зміст. Таблиці и буквар п. Шейковского з більш національного українського табору були вже третією пробою, — за которою пішов буквар п. Яценка, а потім Арифметика п. Мороза. Сім до самого 1862 р. и кінчилась педагогічна література українська. Між тим и петербургські українські націонали бачили потребу дати народови українську бібліотеку, хоть, як видно по усьому, не вважали се за саме важне діло у порівнянню з другими „висшого“, як думалось, порядку. Але чи для того, щоб не братись за нову працю, чи з свого етнографічного и поетичного дилетантства, задумали вони вдовольнити сій потребі виданнями у маленьких брошюрах готових поем, казок, повістей з Шевченка, М. Вовчка и др., з Записок о Южной Руси и т. д. Початок зробила „Казка про дівку семилітку“, котра, нігде правди діти, не раз робила скандалу у школах; не мало скандалу наробила и „Очаківська біда“, про котору потім говорили, що сим розказом українофіли хотять пропагувати ту ідею, що Москаля треба одурювати. Правда, у сій „сільській бібліотеці“ були речі симпатичніші, ніж сі казки, або „Сіра кобила“ и „Пів-Півника“, — але усі вони були педагогічно негідними для шкіл, котрі вимагали спеціально для них зробленої бібліотеки, а у загалі треба було більш наукового и утилітарного, ніж казочного и навіть поетичного елементу, которого доволі є у самих

селян. Так йшло діло, поки у 1862 р. п. Костомаров зробив своє завізвання до земляків, у ktoromу признав безплodним для народа поетичний дилетантизм, а жадав наукової и утилітарної літератури для простого людy. Але тільки у 1863 р. появились послідки сього завізвання: у Петербурзі 1-й вип. „Оповідань з св. письма“ о. Опатовича и слабенька Арихметика п. Камінецького (?), у Києві 1-й вип. „Де-що про світ божий.“ Діло збирання грошей на сі видання велось дуже з великим шумом, демонстративно: зібрано через те, правда, кажуть до 5 тисяч рублів, — але у таких грошах зовсім не було потреби: можна було видати цілу серію книжочок за менші гроші и з меншим шумом. Між тим сей шум, у звязку з другими причинами — про которі я розказував у статті „Народня просвіта и література на Україні“ —, привели до того, що діло видання педагогічних українських книжок було задержано адміністративним порядком. У свій час українофіли боронили се діло слабо. На се було багато причин, між ними и та, що бібліотека народня була більше у проекті, ніж у руках видавців. Але й тут попередy національні, а не утилітарно-народні ідеї передових українофілів були вишні. В оборону свого заміру, звязаного з заміром добитись обовязкового офіціяльного введення в школи української мови, петербурські українофіли доставили записку, що була напечатана у „Журналі Мініст. Нар. Освіти“, про окремішности малоруского язика, де на першому пляні стояли слова Миклошича про ёго самостійність и з них виводились ідеї про самостійність малорускої „літератури“ против „ворогів єї.“ Педагогічна ж сторона діла, роля народнёго елементу у школі, хоть би й при державному, зовсім не була вияснена українофілами; про се говорили тогді більш чужі, але педагоги, як Ушинский, Бессель, Водовозов, — поки й вони замовкли, бо діло се було не їх близьке діло. Українські націонали так налякались адміністративною задержкою, або так увійшли у ролю „пасивної оппозиції“, що цілих 8 літ ніхто не надумавсь попробувати, чи не мищула вже сила задержки 1863 р., аж поки у 1872 р. не однесли у Києві у цензуру „Де-що про світ Божий“ — и побачили, що воно любісінько пройшло и явилось другим виданнем. Одначе ось вже більш року — дальших випусків не бачимо.

Не дуже більше втішну картину побачимо, коли глянемо на плоди цвіту українського націоналізму на полі науковім. Не тільки нічого не появила цінного українська наука на українській мові у ті часи и після того, як з таким громом були виголошені права єї на широку самостійність, але мало бачили ми и цінних творів про

Україну хоть би й на російській мові. Ні словаря ні граматики, ні зводу історії України, ні етнографії, ні статистики, ні навіть видання народної словесности — окрім Приказок п. Номиса, про которі не маємо й доси повної критичної статті окрім в усякому разі шановного очерка п. Нечуя; не бачимо ми навіть повної біографії ні одного українського писателя, ні компенді літератури української (окрім праць великорусів Прижова п. Пипіша), ні навіть повної характеристики самого Шевченка. Багато з сього, що бракує нам, и не можна написати, ставши на виключну національну українську точку погляду: яка н. пр. вийде Історія Южної Руси, коли ми усе до Хмільницького и після ёго запишемо чорною тінню як царювання Аримана? Яка вийде історія культури, або статистика України, коли ми за українську громаду признаємо тільки сільський народ, а за українську культуру тільки 5—6 писателів, писавших ёго мовою, и т. д. — Правда ми маємо цінні праці п. Костомарова. Але п. Костомаров усёго менше націонал український: він всеросійський пародовець, тільки випісний на українськім ґрунті київський руссофіл и славянофіл. Правда, п. Костомаров сказав багато интересного и нового про Україну, — але через те що він розуміє єї ролю в усёму рускому світови; він вмів вловити багато интересних одмін одніі рускої народности, але він постиг ціну и другої и важність їх взаємнш для обох и для усєї славянщини. Од того то ніхто, окрім Шевченка, не зробив стілько для пропаганди українских симпатій, як п. Костомаров своїми „російськими“ монографіями. Як не бушували після 1863 р. у публицистиці централістичні противу-українські доктрини: — а у науці, у освіченої громади идеї п. Костомарова все брали верх, йшли вони и у школу, бо на усякому учебнику географії Росії, на усякій географічній або історичній хрестоматії, видні сліди творів п. Костомарова (дивись н. пр. „Отечествовѣдѣніе“ Семєнова, у которому цілком наведені тиради з „Двох русских народностей.“) Більше б нам таких „російських“ або, як недавно по-миливсь один шановний товариш наш по праці у Правді, „московських“ монографій, як п. Костомарова, про історію, етнографію, культуру, літературу України, — и ми не бачили б тої рівнодушности до неї, яку часто бачимо тепер у самих єї дітей після так голосного крику про єї національну самостійність! Але п. Костомаров один був, один и зостається! Хто ж заступить ёго?!

Малость наукової праці про Україну — ось де причина, од чого, як замовкли демонстраційні статті „Основи,“ то публіка у Росії и на Україні самій майже забула про українську идею.

„Основа“ ж (основана на гроші великоруса) змовкла, треба замітити, не од того, щоб її адміністрація задушила, а через безпорядок у редакції. Її мусіли замінити галицькі журнали, особливо „Правда“. Галицькі журнали подали кілька цінних статей, з котрих між чисто-українськими видаються статті пп. Куліша и Нечуя. Але галицькі журнали не мали сили на Україні, де про них мало хто и чув, — а „Мета“ и „Слово“ 1863—64 рр. мали швидче недобрі, ніж добрі послідки своїми демонстративними виходками. „Правда“ майже не має сього демонстративного елементу — але українські приятелі єї так увірили себе, а далі й других, що вони щось роблять конспіраційне и страшне вже одною працею у Галичині над українською літературою, що майже й не пробували ширити „Правду“ на Україні, — хоть усякий раз, коли хто хотів привозити и виписувати галицький журнал, він пропускався російською цензурою вольно. Треба було, щоб мимо волі українських патріотів заведені залізничі між Україною и Галичиною зробили взаємини між українцями и галичанами частійшими, щоб и „Правда“ стала більш ширитись у Росії. Але при єї малому форматі їй ще далеко, щоб мати силу, особливо наукову на Україні¹⁾, Науковий и артистичний інтерес з усього появившогося на Україні після 1863 р. — окрім видаць археографічної комісії, котрих судьба не зависить од приватних лиць и которі, по своему характеру, не можуть мати великого ходу між публікою, и окрім спімнених „Приказок“ п. Номиса — мали „Казки“, видані п. Рудченком, и „Пісні“, вид. п. Лисенком. Про перві треба сказати, що виданне їх, явившися дуже на часі, бо вже не тільки у публіки, але й для спеціалістів не було у продажі старих збірників української народної мови (у послідніх випусках граматики Миклошича майже усі приміри українські приведені по казкам Рудченка), зовсім не має демонстративного націоналізму. Се тім більша хвала п. видавцеві, що він не зостав на віршечках и жаях на те, що Україна гине, а узявся за спокійну наукову працю, котора послужила и идеї народній. Тільки мусимо вказати, що перший випуск казок сих вийшов у 1869 р., другий у 1870, и з тієї пори усе читаємо на ёму, що III-й готується до печати. Не дуже то поспішалося и виданне пісень п. Лисенком, которе, як ми знаємо, заду-

¹⁾ Та треба сказати, що після свого поновління Правда не дала ні одні наукової статті и навіть и етнографічного матеріалу, окрім Сави Чалого, — а між тим багато народніх пісень и казок по меншій мірі не низче и як літературні твори, ніж оригінальні писання наших беллетристів и поетів.

мано ще з 1863 р., — и з тієї пори вийшло тільки два доволі дорогі випуски по 40 пісень, та й то з таким антр'яктом, як од 1869 до 1872.

Отже як не низько спустились після 1863 р. акції українофільства, а усе таки воно не загинуло. Мало того, воно стало явно підніматись у остатні часи, — и ми мусимо ждати, що скоро воно підніметься ще більш у гору. И підняло ёго и підніма' не стільки власна праця и воля самих українских націоналів, скільки те колесо прогресу, которое тягне усю Россию що до идей народности, Славянщини, демократизму, народньої освіти, добробиту, науки и т. д. Так уяв'ять ми бачимо фатальну незнищимість українофільства у Росії, а з другого боку ёго тісну звязку з загальним ходом прогресу историчного усієї Росії.

Часи після 1864 р., коли у Росії вже не безсвідомо, як попереду, а систематично висказувались и мали силу на уряд идеи національного централізму по приміру пруского, коли зложилась система „обрусенія окраинъ“, здається, були страшно неприємні українству, которое три-чотири сильних газет голосно кликали „измѣною“, продуктом „польскої интриги“. Правда, гіркі години приходилось не раз переживати щирому українцеві, бачучи, як невіженні руки, усякі „ташкентці“ то з великорусів, то з своїх брались, як казано, „чистити“ народність малоруску, буцім то засквернену полонізмом и тим тільки й одріжняючуся од „чистої-рускої“, т. є. великорускої. Але заглянувши скрізь поверхність, треба признатись, що система „обрусенія“ фатально мусіла скріпити основу для українского напрямку, хоть, звісно, трохи не таку, яка бажалась українофілам, — почасти од того не таку, що вони без потрібної енергії боронили свої далекосяглі идеали. Вже один наділ землі крест'янам у Холмщині и у Київській, Волинській, Подольській губернії — се така закладка для підняття народу нашого, котора не може не датись в знаки у близькій будущині. Те доволі велике число учеників з селян у гімназіях білоцерковській, острожській, у семінарії педагогічній коростишевській, котрим мусіли опікуватись „обрусителі“, теж факт, который не зостанеться без послідку. Як там, так и там — се справдений народ український піднімається у гору, а він підносить и народність. Потім, як не кричали невіженні обрусителі про нечистоту народности української, а вони ж мусіли заявляти и про те, що край западний — щиро, издавна руский, вони мимовольно запутувались и мусіли поклонятись на традиції українські, краєві. Поляки, которі брали иніціативу у гоненнях на українство до 1863 р., з котрих деякі, по

злости на хлопоманію, швидче готові піддержувати полицейський централізм, ніж сю хлопоманію, тепер мусіли роздуматись (а наперед ще більше роздумаються), що українство — се одна з перепон тому централістичному потоку, котрий хоче знести и польску народність и там, де вона має усе право жити. Ми думаємо, що ті симпатії, котрі иноді на злість „Москві“ виказує преса польска у Галиччині українофільству, поки що фразеологія, або недоладний розщот: українофільство хоче жити и працювати для себе, для свого народу, а не для повертання Польщі 1772, або ще й 1654 р., — а на таку ціль українофільства теперішня генерація польських політиків так само мало спосібна згодитись, як и на „змосковленне“ Польщі. Але й фразеологія *oblige*, й фразеологія затягує людей у діло, — и тепер польські національні ідеї, котрі, як и треба було ждати, після першої апатії по 1863 р. знов піднімаються на правому березу Дніпра, мусять зводити счоти з українськими. Ми ждемо ще багато клопоту з польським елементом у сьому краю: не раз и не два ще побачимо тіж самі клевети, интриги, що й до 1862 р.; але по усьому мусимо ждати, що на сей раз з польської молодіжи ми бачимо більший численно приплід для „хлопоманії“ и українофільства, ніж до 1863 р. З другого боку, підняття польського прапору мусить знов заставити и самих обрусителів прихилитись и до українського, а показана за 10 років безплідність адміністративно-централізаційної реакції полоцизму на полі моральнім, облича' перед мислящими людьми у Росії и з національного табору, що и тут тільки підняття власних краєвих моральних елементів pomoже конечно знеутралізувати чужі сепаратистичні елементи и привчить поборників єдинства Росії до мисли, що не може бути, щоб органічне єдинство стало одномертвою одностайністю. З третєго боку той звязок системи „обрусенія“ з політичною и культурною реакцією, який виявивсь по 1863 р., мусів звернути увагу усєго ліберального табору у Росії на загальну, а не тільки провінціальну важність українофільства, як одного з звен „нової“ Росії, хоть и опираючогося и у старих традициях.

Се усе більш готується для будущего, але вже й тепер ми бачимо доволі яркі покази єго. Такими показами вважаємо маніфестацію перед Європою и з сторони російського уряду и польської опозиції фактів української історії, маніфестації тенденційні, але кінчащіяся тим, що світ починає визнавати їх, як вони є. Другим поважним фактом ми вважаємо пострєєння пам'ятника Хмельницькому у Києві, після того, як один невіженний, хоть и займавший поважне становище в учебній адміністрації обруситель з та-

тарського роду, не пустив у книгу для шкіл київського округу дуже уміркованої статті про Хмельницького через те, що там те й дію патикаєшся на такі речі, як: рада, козак, гетьман. Третім показом ми вважаємо те, що російське географічне товариство у часи, як про „западный край“ стали говорити з політичного погляду, винарядило етнографічну експедицію туди, и тепер печата' VII томів, або 10 книг матеріалу, по которому можно буде зробити собі образ українського народу. Логічним послідком цієї експедиції було відкриття у 1873 р. віділу географічного товариства у Києві, котрий, так само як заведена у звязку з противу-польскою реакцією після 1830—39 рр. археографічна комісія, має заложити наукову етнографічно-статистичну для народнього напрямку українського, як та комісія заклала її працею историчною. Четверту прояву ми бачимо у тому, що поважніший журнал російський) напечатав цілий ряд статей, у которых показав, яку важність має українофільство у звязку з питанням про „окраини Россиі“, з питанням про порозуміння з Поляками, од чого між инчим зависить и сила держави російської перед німецькою, — про автономію країв и народів у Россиі у загалі, про демократизм, без которого не може прогрессувати мужицька земля-Россиа, и т. д. Статті ці пішли против усієї системи „обрусенія“, — и одначе у одній частині пресси російської вони визнавали похвали, а друга, которая так багато поламала списів за сю систему, мусіла або мовчати, або дуже несміло и не консеквентно полемізувала.

Дуже, на первий раз гляючи, шкодливі були українофільству ті панславистичні маніфестації, котрі були послідком прускої сили и Бейстової політики у Австрії. Ось, глядіть, могли сказати и казали українофілам: глядіть, ви хочете виділитись з російської літератури, аж ось старі, культурні народи славянські, самі Чехи кинулись вчитись по російському, а ваша кість од костей, Галичане, ті самі, що, як „Слово“ колись, кидали громи на „неситу Москву“, тепер питаються: „быть ли малорусскому вопросу?“ — и одвічають: „не быть!“ На перший раз демонстрация була против українофільства — дуже вразлива, и п. Стебельский у „Бояні“ кричав злорадно: „тільки Поляки и Українофіли не прийшли під знамя Кирила и Мефодія“, — на що п. Русский у додатку до „Правди“ (1867) сказав з повним правом: „а під сим знаменем стоявши забули одного гарячого панслависта, автора Послання до Шафарика!“ Але хто спосібний був поглянути трохи за туман хвилиних криків и скоробігучих обставин, той, бачивши перед собою у московському етнографічному музею моделі малоруссів и га-

личан, слухаючи серед панславістичних концертів и малорускі пісні, котрих не можна було минути, бачучи, як у Росії и західній Славянщині зачинали перебирати факти про взаємини славянських народів у минувшости и сучасности, про близьость мов люду славянського: той мусів додуматись до таких річей: „Е, братця, не обійдеться ся славянска хвиля без українофільства! Нехай вчать ся Чехи російській мові, нехай читають Чехи и Галичане російські книги и журнали: вони й там зустрінуть українські ідеї, вони встрітять ідеї пародовців українських и у щирих великорусів, у писателів, котрих поважає вся Россия! Вчіть ся історії, етнографії Росії—ви там знайдете и Україну; вчіть ся, Росіяне, мовам западних Славян, слухайте їх пісні, дивіть ся на їх костюми—ви там побачите и почуете багато такого, на що без уваги гляділи на нашій Україні. Толкуйтесь про братання з Славянами—дійдете до федералізму и хлопоманії.“ — Справді, не на те наша Україна стоїть посеред славянства, щоб який небудь славізм, а особливо панславізм обійшовсь без українофільства!¹⁾

И щож ми бачимо після усёго того, як Славянофіли у 1867 р. у Росії, Чехії и Галиччині засудили українофільство, яко „изміну“, яко диссонанс у славянському хорі? Чехи, котрі у „Научному Словнику“, у корреспонденціях в Zukunft-i и т. д. говорили так строго про українофільство, мусіли недавно признатись, що тільки та партія у Галиччині, котра має оратором о. Качалу, стоїть на щирославянській основі. „Голосъ“, „Московскіе Вѣдомости“ мусіли або мовчки ковтнути, або коротко похвалити таку пігулку, як промова п. Качали. Славянофільска „Бесѣда“ у Москві стала печатати статті п. Костомарова про українські пісні, — и наготовилась було у 1-ому нрі за сей рік (1873) печатати статтю про українську и галицьку літературу, прислану сотрудником „Правди.“ Невольний кінець „Бесѣди“ не дав виповнитись сѣму заміру, — але це може бути далеким той час, коли впять українофілів побачуть у московському славянофільському журналі, особливо у такому, котрий, як „Бесѣда“, заявив, що він хоче бути органом чистої славянофільської ідеї без псевдославянських, на самому ділі реакційних примішок. Вже

¹⁾ Як з ім'ям Києва зв'язується невольно щось панславістичне, видно хоч би у тому, що, як тільки назначено було зібратись російському з'їзду археологів на 1874 р. у Києві, так натурально явилась ідея, щоб туди покликати и западно-славянських учених и зробити там виставу славянських древностей (до XIV в.). Було б дуже жалко, як би галицькі учені в народної партії не явились на той з'їзд и не помогли тій виставі дослідкою річей, фотографій и т. н., з котрої може заосноватись у Києві музей, що буде свідчити про місце України, або лучше Київської Русі у Славянщині.

одні жалоби централістів у Галиччині и Росії на галицьких народів звернули на них увагу у Росії и українців и великорусів; а братні долоні, котрі простягають галицькі „ташкентці“ до Росиян з Відня, Львова и т. д., заставили послідних придивитись до братів своїх у себе и у них; — нові залізничі помогли сёму. И щож? — Ми бачимо, що молодіж не тільки з України, але й з Великоруси охотно братається з молодіжжю „Січп“, — а ся послідня у книгах и журналах, виходячих у Петербурзі и Москві, знаходить нове оружжя, щоб обороняти свої идеї од своїх реакціонерів не по праву надівших на себе клобуки панруссистів и панславистів. (Дивись статті п. Пппина и ёго Историю славянских літератур). Поживемо — побачимо ще й не те!

Сі усі причини роблять те, що українофільство в остатні часи знов піднімається видимо, — чого ознакою стають не тільки статті про Україну в російських журналах, але й не мало книжок на українській мові, появиллхся у остатні 2 роки. Правда, послідній зріст більш квантитативний, ніж квалітативний (бо цінних діл маємо тільки 3: „Повісті Нечуя“, „байки Глібова“ та „Де-що про світ Божий“); але він усе такн свідчить, що є люде, котрі мають потребу говорити по українському печатно. Остається тільки, щоб розумна и холодна критика справила сю потребу на таку дорогу, щоб вона стала на користь народови и не розстріляла своєї праці на вітер. Ми думаємо, що исторично-критичний погляд на минувші прояви українофільства и той спір, которий ми хочемо викликати нашими хоть и не зовсім може вірними у кіпці, але зложеними, як думаємо, у консеквентну систему поглядами, поможе справити на міцну основу ту працю, котора знов піднімається пад українскою літературою и народністю.

Ми бачили, що у своёму прогресі українська література за всігди йшла одною дорогою з російською и великорускою, — то забігаючи трохи уперед, то отстаючи, но за всігди варюючи тільки по місцевим обставинам ті напрямки, котрі у Росії звертали увагу на народ, на старовину, на славянство. Всякий раз, коли українофільство хотіло виділитись зовсім з сёго процессу, воно давало мертві плоди, слабало. Се є пересторога и на будуще, показуюча, що цілю українофільства мусить бути не виділятись з Росії и навіть єї загальної літератури, — а старатись, розвивши свої народні елементи рядом з великорускими, унести їх у загальну російську культуру и силою єї, силою Росії піднимати свій народ и через Росію, через російську літературу и культуру подавати свій голос и у Славянстві и Європі. На иншу, безпосере-

Увага!!!

дну ролю ми, при обставинах етнографічних, географічних, культурних, не маємо сили, и сили внутренієї, а не тільки побічної. Усі обставини ставлять нам дилемму, або вибирати сю, усе таки досить шановну ролю, або бути заставленими одкрестись од усякої и, не схотівши стати українськими Росіянами, стати великоруссами, або, коли інтелігенція українофільська, забувши реальні нужди народу, потратить усі сили на літературний дилетантизм, — то й спуститись до пасивних білоруссів. Яку дорогу вибрати, щоб не тільки дати вихід духови українському у російську культуру, але задержати и розвинути и слово українське, сю видиму ознаку індивідуальности, — се, думаємо, можна вивести, розібравши друге питання в історії української літератури, котре ми намітили висче, а именно: які роди літературні писались доси з найбільшим успіхом по українському?

Не трудно бачить, що сі роди були майже виключно: а) поезія и беллетристика, маюча побит сільсько-народній, або тих часів, як життя на Україні усіх класів мало піднімалось над сільсько-народнім, т. є. за часів козаччини; б) елементарно-наукові книги для сільського люду. Виключишь не багато, — та й не вони роблять дужчий бік української літератури. Так у Шевченка Сон, Кавказ, „Неофіти“, по части Гус — виходять за сі границі, — але за те треба сказати, що в усіх сих речах намішано міцного з слабим, и міцне є именно те, де поет український говорить за селянина; а часом, як в „Неофітах“, він прямо так розказує свій сюжет, що зовсім не розбереш, про кого йде діло: про українців, чи Римлян, — од чого плеса не виграє у ціні своїй. Про дві три комедійки, навіть про деякі сцени у „Причепі“, або про деякі проби п. Куліша писати критики и передмови по українському говорити нічого. Скільки небудь обширні статті учені по українському — се „Перший період козаччини“, та Нечуя „Світгляд українського народу“. Але у обох сюжет мало виходить з круга народно-українського, — та, як придивитись до мови їх, то видно, що вона часто більш правописю та фонетикою одрізняється од російської, — на котрій, очевидно, думали автори, як писали. В усякому разі очевидний факт, що поважніші статті учені и публіцистичні статті українських писателів (Костомарова, Куліша и т. д.), навіть и ті, котрі говорять про Україну и висказують українофільські ідеї, писались и пишуться по російському, — чисто же по-українському ми маємо майже виключно тільки народню беллетристику и поезію та початки народно-педагогічної літератури.

И нам здається, що се на довго зостанеться так, бо се одвіча' усім обставинам, серед которых живе Україна и жити. ме довго. Але нам ще здається, що держатись цієї дороги — є одно вірне, которе може зберегти за українською літературою живість, народність, дати їй практичну силу, а через те й забезпечити и саме її існування и прогрес. Я знаю, що багато з друзей наших крикне против моїх слів: се, скажуть, внять та література для домашнього обходу, котору нам з милости зоставляв славянофільський „День“, — ще внять второстепенна роля простонародної літератури. — Проти посліднього у принципі боротись не трудно: ми питаємо, від коли се, панове, стало обидно для народолюбців працювати над простонародною літературою? Простий народ у нас — се 90% народу, коли не більш. Опишіть його побит, навчіть його, се вам праця на 20—30 років. А там побачимо, що треба робити далі. Як не здається узкою рямка простонародної або домової літератури, — а хиба ми наповнили ці рямки? Хиба не діло першої практичности наповнити ці рямки и так повести діло прогрессу української літератури — з низу у гору? А по мірі того, як ми будемо визнавати сам народ наш и його мову, и розширяти з її помочю ідеї нашого народу, ці рямки самі собою будуть розширятись природно.

Та й тепер рямки простонародної української літератури не дуже то узкі, праця над нею потребує таланту и знання не малого — пожалуй більшого, ніж як попало мішаною мовою написати публицистичну статтю, або й учену спеціальну монографію, які пишуться на других, старих мовах або перевести яке попало діло з німецької и т. и. мови на импровізовану українську. Хиба мало треба талантів, щоб вичерпати усі типи народні у сучасности и у недавньому минувшому? Нагадаєм, що лучші комедії и драми у Росії (Островского), лучші з нових повістей за 10 літ (Решетникова) — простонародні. А нам здається, що українська література не побіділа б, як би придбала собі хоть по одному Островському и Решетникову, — а праці простий народ нам задасть и на десять. Окрім того писання по українському простонародній літератури, т. є. такого, що тепер можно без натяжки и живо розказати мовою, которою говорить народ, співа' пісні, каже приказки и казки, обніма' собою досить широку систему ідей, которі роблять, мабуть, чи не основне и у літературі повисілих класів. Народ наш не так то бідний, коли не на ідеї, то на запрос на них, не так то бідний психологічним аналізом, естетичним почуттєм, — мабуть, чи не багатший деяких з тих

українських літераторів, що у недавні часи посипали сіреними книжечками віршей про кисленькі й солоденькі сюжети. И ми думаємо, не пошкодить, коли усякий прикликавши до себе музу українець представить собі, беручись за перо, публику з 2—3 музиків середнього розуму и подумає: чи буде їм потрібно и интересно те, що я збираюсь написати? Думаю, що у таким злучаю ми менше будемо мати недозрілого, дилетантського, многословного, а зовсім небузчого по ідеям. Так ми думаємо н. пр., що узявши за точку одходу для літератури української простонародні пісні и казки, можна буде перевести образці лучших епосів народних до самого Гомера; з Шекспіра можна буде перевести Ліра, Макбета, Гамлета, Ричарда III., Тимона Атинського, з Шіллера Орлеанську Дівчину, Дон-Карлоса, Вільгельма Теля, з нової літератури романи Еркмана-Шартріяна, де-які з Різдвяних повістей (Коляди) Діккенса, з Шварцвальдських повістей Авербаха. Добрий матерьял можуть доставити и провінціяльні літератури других аналогічних нашому напрямків (Гебель, Клявс Грот, Консцієнц и т. д.), тільки треба з великим вибором зостерегатись дуже идилічного, а то й ретроградного романтизму, котрим часом одзначаються так звані народні поети и напрямки у Европі ще більш од українофільських. — Так ми здобудемо цілу немалу поетично-белетристичну бібліотеку на простонародній, т. е. живій мові.

Немала праця настане, щоб виготовити потрібну народову бібліотеку наукову. Ми думаємо, що те, що тепер у Росії офіційно не допущений язык український у школу, має свої вигоди. Сим часом можна покористуватись, щоб наготовити українську популярну енциклопедию не гляючи на офіційні програми, а гляючи на потреби чистої науки. Ми думаємо, на скільки знаємо народ наш з власних зустріч и з таких статей, як п. Куліша про кобзарів або п. Костомарова „Воспоминаніе о двухъ малыхъ“, що у нашого народа „Перебендя“ живий тип, так що він способен був би прийняти з науки не тільки нматочки, або одні грубо-утилітарні статейки (спаси-Біг хто й те подає), а стиснуту, але систематичну науку, викладаючу закони життя природи и чоловіка теоретично и слободно. Для того ми думаємо, що одно з перших діл української молодіжї мусить бути: написати популярну енциклопедию по системі позитивізму; арифметику и геометрію, механіку и астрономію, фізику й хімію, геологію з біологією, антропологію и соціологію, на скільки, конечно, можно її тепер виложити. (Про сей план, одначе, ми надіємось поговорити особно.) Сю енциклопедию, звісно, треба написати тоном спокійним, об'єк-

тивно, без демонстрацій, але твердо и ясно провести скрізь метод вільного розуму, який покладається тільки на себе, и більш ні на що. Таку енциклопедію написати — потрібно буде не мало праці и праці спеціальної, щоб вибрати не рутинні, а самі характерні, та ще й пристосовані до місцевих обставин факти, покриваючі теоретичний скелет наукових законів. Особливо потреба праці и учености для викладу антропології и соціології, которая умістить у собі и так звану історію. Про сю працю ми можемо сказати з Гамлетом: „що така річ достойна бажання гарячого!“

Такого роду література поетична, белетристична и наукова, в якій небудь 5—10 літ, систематично розпускаючися, не може не ствердити симпатію до малоруского діла у громадї освіченій у Малорусі, и у народі підніме повагу до мови малорускої, и стане твердішою основою для малоруского напрямку, ніж усякі романтичні згадки про те, як „було колись“ — та „більше не буде“, ніж плачі на „долю“, ніж маніфестації прав малорусів на повну національну самостійність, маніфестації, практичний запровід которых розбивається обставинами, у которых живе край, а и сам край по часті до них холодний. Без голосних та безплідних фраз, без маніфестацій прав, которых не ма сили запровадити, которых навіть не завжди можна й боронити теоретично (бо партія централістів на Русі усе таки не безсильна и на Україні и у Галиччині), без заціпання тепер вже існуючих живих інтересів, которі вляжуться зо всім устроєм державним и культурним на Русі — зросте жива й міцна, народова потрібна література українська, которая пробє собі дорогу й до шкіл офіційальних.

По нашій системі, опираючійся на факти існуючі, и од них йдучій дальше, треба, щоб українська література и у своїй народній сфері показала можливі уступки и шанування російському державно-культурному елементу, з котрим народова нашому приходится мати діло и прийдеться мати його ще більше, бо колонізація на Україну великоруского елементу, підстави державної центротяжної сили, може тільки збільшуватись з часами и особливо у Новороссію, которая може чи не буде мати більше ваги у будущій Полудні Русі, ніж середнь-дніпровська Україна. Ся пошана мусить консеквентно проводитись а) и у матеріалі української літератури, бо нудно було б, як би вона говорила народови тільки про спеціально-українське и не розказувала б нашому народови про краї великорускі, про устрій держави, про загальні цілі и інтереси Росії, которі так торкаються щоденного життя и Українця; б) у *правотисі* и в) у мові. Не кидаючи принципів фонетичної

правописи, українським писателям не треба однако гнатись за графічною оригінальністю, котору тепер часто змішують з фонетичним принципом у правописи, бо, видумуючи без конечної потреби нові їх комбінації, ми тільки утруднимо нашому народови, который учиться на російських книгах у школах, читанье наших видань, утруднимо допуск наших книг у народні школи, которого зовсім не трудно добитись, коли ми всвоїмо сю систему, котору я стараюсь тепер виложити; коли б же ми, що дуже невіројатно, й добились виключного пановання нашої грамоти у школах (длятого треба б скорого и широкого зросту літератури української и зросту національно-українських идей серед краюї громади такого великого и скорого, которого без чуда ми не можемо придумати), то дуже одрубна графіка українська утрудняла б нашому народови и громадї доступ до російської літератури, котора все таки має більше шансів бути багатшою од української.

Пишучи и саму популярну енциклопедію, або викладаючи народови ідеї, виходячі з кругу сільского побиту, ми підходимо до питання про українську термінологію. Якої системи держатись при сему ділі? Націоналісти по переду усєго будуть ставити одрубність, оригінальність, — и для сєго або будуть стояти за те, щоб видумати усі терміни зовсім народні (як зробили Чехи, або и як то хотіли зробити петербурскі славянофіли часів Шишкова), або одшукувати слова архаїчні по актам, або брати терміни у чужих народів, дальших од того, од которого хочеться оборонити автономію свою. Всіх сих замірів початки ми бачили й бачимо серед українофілів. Між инчим послідній робить те, що Українці, коли пишучи зустрічаються з терміном, которого не ма в українській сільській мові, то аби не брати російского слова, беруть польскі, а на виворот Галичане, которі, по понятним причинам, не мало заносять у свою річ полонізмів, иногді, щоб одрізнитись од Поляків, беруть терміни російскі, а часом ті и другі, щоб не сказати не по польському ні по російському, кажуть по-латинському, або й по-німецькому. Од сєго новоукраїнська, або лучше українофільська мова літературна кидається у очи своєю пестротою: що рядок, то зустрічаєш: *вплив* (замість *влия́ніе*, которе усе таки ближче до українского и вірнійше переводить *influence*, бо задержує корінь лити, а не пливти), *розвій* (у которому простий Українець, та, думаємо, й філолог почує корінь — *віяти*, тогді як *разви́тіе* усе таки ближче до українского, бо й сей має: розвиватись — дивись пісню: розвивайся, дуже!); *засада* вм. *основа*, котора однаково гарно и для Великорусів и для Малорусів; *справозданіє*, *сторона*

(коли є чистійше українське — *бій*), *мійня* (коли можна б *скадумка*); а то й *анкета*, *ситуація*, *отіня*, *артикул* (з котрим рядом бачимо и *стаття*, слово котре у остатні часи Галичане охотнійше вживають ніж Українці, бо *артикул* вживається Поляками; *стаття*, здається, й старе українське слово), *аліанти*, *шкіці* и т. д. У часи „Основи“ деякі одшукували й такі слова з XVII в., як *спудей*, коли й наш народ зовсім привик до більш правильного слова *студенти*. Виробка термінології и вповнення мови народної — се діло, котре вимагає великого знання (котрого нам з браку словаря нашої народної речи не достає), — тут можуть стати у пригоді й одноплеменні мови, и перевод слов, и виробка нових од народного кореня, а часом потрібне буде зоставити и слова романські або германські, коли вони вже вжились скрізь, увійшли у громадську мову, прийняли народню фонетику и дали од себе похідні. Але, окрім таланту и знання, треба, щоб вироблячі термінології завдались правильною системою, и ставили первою ціллю не те, аби, що б то не стоїло, виробити термінологію одрубну, але понятну народови, практичну. Отже поглядаючи на обставини, у котрих живе більшість українського народу, ми знаходимо практичним, щоб усякий раз, коли не можна знайти або придумати українського слова, у котрому б корінь був видний ясно и понятний (а часом окрім народнього з малоруских губерній тут може стати у пригоді й мова староруска, або народні наріччя великорускі, котрі мають багато характерних слов дуже близьких до українських) — щоб брати термін російський, котрий часто виходить и церковно-славянський, або й старо-малоруский, або досить вірний перевод на славяно-руські корені переміну романського, або германського. (Ми думаємо, що при такій системі українська термінологія, не втративши своєї ціни для України, послужила б не мало у користь и самим Великорусам, коли б вони звернули увагу на зближення теперішньої термінології до народньої мови).

З такими основами и з такою практичністю виготовлена література белетристично- и науково-народня знайде собі дорогу й в школи українські, для котрих, одвічаючи нашим принципам, ми проєктуємо читанки українсько-російські, по идеям педагогів школи Песталоцці. Такі читанки, як и така література, допоможуть не втратити нашому народови свого суцтвенного, користувавшись російським.

По тим же принципам мусять бути упорядковані цілі круги літератури педагогічної для гімназій, и ряд академічних праць. Замість того, щоб видати по-українському яку-небудь тригонометрію,

або логіку Міля і т. и., що зостанеться изолованим і безплідним: важнійше для української ідеї, щоб і Українці, беручи висшу науку в Гімназіях і університетах, знали, що таке Україна, і Великоруси знали, що таке Україна у Росії і у Славянщині, т. є. значить, яка єї мірова роля. Показати се можна тільки йдучи тою дорогою, яку проложив п. Костомаров, пишучи Богдана Хмельницького, Послѣдніє годы рѣчи посполитой, Двѣ русскія народности, Стеньку Разина, Сѣвернорусскіє народоправства, Черты народной южнорусской исторіи, Мысли о федеративномъ началѣ въ древней Руси, — розказуючи, що таке Україна і народ єї у своїй природі і у звязку з народом великоруским, що її вяже з старою Русью, з усією Русью народоправною, яка єї роля серед держави польської і Московської, і яка єї значить може бути роля у новому європейському союзі народу русского, Росії, і у готовлющомуся такому чи другому союзі славянско-народному. Се усе вияснити громаді і на Україні і у Великорусі (при холодности або при неприязни котрої українське самопізнання не може йти всіщно) можна тільки через мову і літературу російську. Сим то дужим оруддем мусять покористуватись українські патріоти у цілому ряді праць академічних, педагогічних і спеціальних. Нехай українські філологи видадуть Граматику і словар малоруский, — та нехай вияснять відносини мови малорускої до церковно-славянської і нових славянських, до старорускої і до народних наріччій старих земель білоруско-великоруских; нехай історики-українські вияснять відносини історії української, періоду козацтва ди старої Русі Київської, нехай вкажуть на всеруску важність історії Русі Литовської і самого Польського періоду історії Західної Русі, на культурну важність Виленско-Львівсько-Київської Русі XVI — XVII в., на звязок єї з Росією XVIII в., на політичну важність козацької України у загально русскому питанні про Чорне море, у так званому „восточному питанні“, питанні всесвітньої важности, на культурно-державну важність малоруских переселенців у Московщину XVII—XVIII в., на вклад Малороссіян од Димитрія Ростовського до Гоголя і Костомарова у літературу і науку Росії; хай етнографи малорускі вияснять, що є високо-чоловічого у характері, поняттях малоруского народу про світ, про сімю, громаду, — вияснять, які таланти він має у собі. Тоді ми побачимо, чи так холодна буде українська і великоруска громада до українофільства, як вона холодна тепер до українського романтизму, або сепаратистичної фразеології. Популярность, яку має п. Костомаров в усій Русі, в таборі космополітів, як і на-

ціоналів, дає нам право ждати найлучших результатів од ряда учених праць Українців, зроблених по ёго дорозі. Додайте до сёго працю артистичну, скульпторів, живописців, музиків, співців Українців, котрих не мало є по Росії, которі, по характеру краю и своєї роботи не можуть не держатись столиць, и там або не можуть слідити за українськими тенденціями, коли вони скриваються по провінціальним кружкам, коли вони не вяжуться з широкими народними и культурними інтересами Росії, або, як співці, не можуть не збувати з себе українство, коли українських музиків або не ма, або вони мало що роблять. Хай тільки українські артисти не ганяються за поверхностним демонстраційним або костюмним націоналізмом, як то роблять Поляки, що бють у перве на те, як би побільше намалювати Понятовських та Сигізмундів, та кунтушів, як би виставити своїх цяцею, а чужих какою*). А пехай завдаються загальними чоловічими питаннями психологічними, шукаючи для них фактів в українському життю и исторії. Три-чотири скульптурні Групи, картини, опери на теми з пісень народніх, на сюжети, як Маруся Богуславка, Хмельницький, Немирич, Дорошенко, Палій, Данило Братковский, Сава Чалий, Гонга и т. и., и з-разу буде звернута увага усього світу на українське искусство.**)

У звязку з працею науково-артистичною над українським матеріалом мусять стати учебники для середніх шкіл, которі б теж вводили у сознание усієї Росії, що то таке Україна.

*) Які историчні несправди намалював Матенко у „Стефані Баторії“ и. пр., думаємо, розказувати нічого не-Полякам и не німецьким централістам. А у Відні виставлена картина другого не безталанного живописця польского — на яку тему, як би ви думали? Рихард Вагнер дає концерт при дворі королеви Боня, а слухають ёго у костюмах XVI-ого в. Моцарт, Бетховен, Ліст и т. д.

**) Ми маємо тепер вже трьх музиків, которі виявили себе виданнями українських пісень. Се п. Лисенко у Києві (2 вип.), п. Рубець проф. консерваторії у Петербурзі, що окрім 3 вип. пісень видав недавно ще 216 мотивів и організував у Петербурзі хор співців, п. Чайковскій, проф. консерваторії у Москві, що унорядкував 1 вип. дитячих пісень великоруських и малоруських. Од них пп. ми можемо надіятись коли не опер українських, таких як Глинка зробив з великоруських мотивів, то хоть основи для них. З „Кієвлянина“ бачимо, що п. Лисенко написав музику на куплети у оперетах Різдяна ніч и Чорноморський побит. (Стаття ся, як вже згадано, написана ще в первій половині р. 1873; між тим, як звісно, появилася вже ціла опера „Різдяна ніч“ з текстом п. Стариченка. — Ред.) Добрий се може буде початок, — але се усе таки играшка, усе дорога Наталки Полтавки, и не поважна опера. По усьому видно, що музикам-українцям бракує лібрет, — бо драматична література на Україні не цїте а у Росії тепер композитори майже прямо беруть драми Пушкіна, Мей лібреттом

И позаяк справді Україна жила по своему усіми тими моментами життя соціального и культурного, що и другі краї Росції, — а позаяк варіації українського життя на загально-російські теми були завжди оригінальними и якими: то у розумно и науково упорядкованих учебниках рускої філології, географії, історії, літератури — знайдуться логічні рубрики, куда можно вставити усі характерні факти про Україну, усі прояви єї духа и життя. Так історичні граматики рускі мусять бути вироблені так, щоб в них найшла собі місце и характеристика старого книжного западно-русского язика, который мав впливне и на теперішній російський літературний язик, и теперішнього народнього українського. В історико-літературних хрестоматиях мусять бути показані звязки мови літописної, мови и характеру Слова о Полку Игореві и усієї літератури Руси удільно-вічевої з малорускою народною мовою и поезією. Багата, хоть доси не зачеплена ні одним Українцем (бо про се писали доси тільки Великоруси пп. Пипин, Тихонравов, Веселовский) література повістей XVI—XVII в., багата, але зовсім не займана з літературного боку література мемоарів малоруских XVII-ого и XVIII-ого в. — знайдуть собі місце коло таких-же повістей великоруских редакцій, и вкажуть, як малорускі редакції були ім образцем, — коло біднішої мемоарної літератури (ми кажемо про мемоари до половини XVII-ого в.) великорусської. Література релігійна періоду перед унією и після неї, помістившись рядом з літературою Групууючоюся коло Стоглаву, справу книг, розколу и єресей великорусских, покаже, на скільки український період „возрождения наук (renaissance) и реформации“ був ближе до европейского, ніж московский, и вияснить лучше ту ролю, яку грали и у Москві Українці перед и у часи так званої реформи Петра В. Теж саме з другого боку вияснить аналіз української драматичної літератури, которую Дм. Ро-

для опер. Ми провидимо ще одну трудність для української опери: се питання про мову лібретта, особливо од того, що у Петербурзі и Москві (а там тільки є великі труппи співців, та й завжди подобає пророку явитися в Ієрусалимі) український текст був би не зовсім можливий. (Як музика буде добра, то переложуть сєй текст на великоруский язик. — Ред.) Так як у опері діло головне музика, то ми б подали голос за російський текст українських опер, щоб тільки дати ім ширшу ходу. Але треба сказати, що у столицях дуже люблять українські пісня и оперетки, и такі старомодні, як Наталя Полтавка, ще недавно грались у артистичному клубі у Петербурзі, — а недавно з С.Петербург. Вѣдом. ми побачили, що прімадонна російської опери у Петербурзі з великим мастерством співає українські пісні, котрими робила фурор на двох концертах у Варшаві. Се усе показує, що для опери української є и співці и публіка, — не ма тільки опери.

стовський и Теофан Прокопович пересаджували у Великорусь серед реакції чисто-великоруского кліру. Само собою розуміється, що пісні українські и думи мусять поміститись коло пісень, билин и козацьких пісень великоруских, — и, конечно, не програють од такого сусідства, а покажуть, що дійсний розвинутий історичний епос має руский народ тільки на Україні. Так само нова українська література поміститься у тих главах, де буде річ про приклад сентименталізму, романтизму, славянофільства, руссофільства, соціалізму до живописання побиту народнього и старини у Росії Великій и Малій. Так-же розмістяться факти історії політичної и гео- и етнографії української у курсах історії и етнографії Росії. Самий метод сей не буде повинною: и тепер поважні учені и педагогі російські, не тільки Малоруси, як Максимович, але й Великоруси, як Шевиревъ, Буслаєвъ, Тихонравовъ, Галаховъ, Иловайскій, Семєновъ и т. д., робили се у своїх монографіях и курсах; новий зовсім у нашому программі тільки увод літератури новоукраїнської у курс історії літератури у Росії. Треба признати, що названі учені и педагогі Великоруси говорять за-всїгди з великою повагою и симпатією про історію, мову, поезію, культуру України, — тільки, по неволі, дуже коротко (дивись н. пр. Галахова курс літератури р.). Українці, натурально, мусять сказати про се усе подрібнійше. Тільки, коли ті педагогі, що у молоді літа свої, у 1859—63 р., так українофільствували в Києві и Харкові, а особливо у Петербурзі, и доси не наготовили курсів, написаних по такій системі: то причиною тому, окрім провінціально-української ліни, ще й національний сепаратизм, котрий иноді так гарно може прикривати лінь и брак енергії и науки. По нашій думці, історії культури на Україні не можна написати науково з одрубно-національного українофільського погляду: вона вийде дуже уривочна и одностороння; історія наукова мусить розказати усі факти, котрі мали вплив на життя краю и народу, а таких фактів більшість спільна Україні з Великоруссю. Але хто би стояв и на погляді узко-українським, ми того питаємо: чи практична така дуже вже пасивна опозиція, в силу которой не тільки з учебників, писаних bona fide Великоруссами, але й з уст учителів ех- чи тайних українофілів, малоруска молодіж виучується знати, куди скочив кінь Іллі Муромця з села Карачарова, зацікаковується справді інтересним Котошихиним, бере за історичний факт легенду про Сусаніна и т. д., — а не зна' нічого про думи українські, не чує про Самовидця и Величку, про Данила Братковського, не чує наукової критики Квітки и Шев-

ченка, т. є. критики основаної на історії культури XIX-ого в. у Європі и у Росії? Чи не допомагаємо ми самі тому, щоб виростити на Україні правдиво вже не Русских, а тільки Велико-руссів? А сього зовсім не треба не тільки з українського, але й з російського, з славянського погляду. Та система, которую ми викладаємо тут, именно захоронить нас од такого „омосковлення“, не торкаючи у русизмі того, що є у ёму основаного на справдешніх фактах и интересах краю и народу.

Сю систему ми вивели не з фантазії, не з суб'єктивних поглядів и бажань, а з холодного розбору фактичного стану літератури и культури у Росії. Ми мусіли прийти, як бачив читатель, до таких висновків, що у Росії є не дві літератури, московська и українська, з котрих одна держить гегемонію тільки б то через офіційний гніт, а друга старається з під него вибитись, — а є три літератури: а) обща — русско-європейська, и б) и в) дві народних, місцевих: великорусська и малорусська. Сей висновок ми визнаємо фактом, з котрого мусимо йти у будуще. З минушого и теперішнього ми гадаємо и о будущому и виводимо систему діяння для нас а) яко громадян великого союзу народів переважно славяно-руських, Росії, котрими ми перестати бути не можемо и не хочемо, бо ми б утратили більшу половину своїх моральних інтересів и одреклись би од своєї світової ролі, и б) яко сини українського народу. Ми думаємо, що у будуще нам треба йти свідомо, так само, як йшли ми доси фатально, інстинктивно, — т. є. не одриваючись од Росії не тільки політично, але й морально, не кидаючи російської літератури, и у приязни й до великорусської розвивати народню малоруску, — бо цілі народу великорусського такі-ж самі, як и малорусського, а до сих цілей иде й та дуже одностайна інтелігенція руска чи російська, котра складається з Великорусів и Малорусів и котра нові європейські ідеї прикладає на службу мужицькій нації рускій — Малорусам и Великорусам.^{*)} Виложену нами систему діяння ми вважаємо не тільки практичною, але й такою, котра може захоронити правдиву живість и народність літератури української, принести правдиву

^{*)} Ще раз спитаємо: од чого „Основа“ мала тільки 800—1000 підписчиків, а „Современник“ 4000—5000? Од того, що Основа говорила тільки про діла українські — та й то більше про минуле, ніж сучасне — а Современник про уся Росію и Європу. Отже життя самої України зависить од такого чи другого ходу культурного, соціального, політичного усяєї Росії, — а сей зв'язується з життям Європи. Ніхто не скаже, щоб треба Українцям усім залізти тільки в романтично-літературні інтереси, — усякий признається, що навіть оамий зріст и. пр. української літератури

користь народови, збудити нам симпатію громади на Україні и у Великоруси; — з сією системою ми, не перестаючи бути Українцями, не стратимо тієї сили, яку дає нам російська держава и культура, сили бути у пригоді своєму народови, славянству и світу. Ми збільшаєм ще сю силу, збудивши у Росії друге жерело народнього Генія, не меншого од великорусского, которому на теперішню добу історія дала перевагу у Росії.

Друга система, націоналізму українского, здається простійшою и через те вірнійшою и буцім то легшою. Але усі системи, вироблені у кабінеті, прості, — та чи вірніші и легші? Як би я не боявсь наложити грубо палець на недавні факти, на живих и близьких людей, я міг би не мало розказати фактів з недавньої практики українофільства, quaeque ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui. Поминаючи такі факти, як те, що початком національного відродження и пропаганди українофільства було збудження расових ненавистей (признаймось нелицемірно у сьому хоть серед себе)¹⁾: я зупинюсь на таких фактах, як праця над словарем російсько-малоруским, коли не ма малоросійского, при чому йшли спори про те, чи треба перенести у малоросійську мову усякі аббаси, аббати, абстракти и т. д. без переводу, чи видумати на усяке таке слово своє; — згадаю про переводи — усе для збагачення мови української и літератури, маючих такі-ж самі права, як и „московска“ — чого попало з Байрона, Гейне (найбільш з переводів, навіть и не французских, а прямо російских), а то й Пушкіна, а то й Фета и т. д. Коли вказувалось з чийого боку про мішанину, пестроту и мертву неорганічність нової української

и школи зависить и. пр. од закону про печать, од сили земских и громадских прав у Росії и т. д. Значить Українці конечно зтягуються в літературу и політику всеросійську, значить український журнал, щоб мати такуж широку публіку як всеросійскі, мусить давати також статті по всеросійским и всесвітнім питанням, як и „Современникъ“, „Вѣстникъ Европы“ и т. п. А тут конечно и злучиться те, що и злучиться завжди з Українцями ученими и літератами: близька и готова мова одтягне їх од праці над виробкою нової, хоть би колись и ще близької до української народної, и український журнал фатально стане $\frac{2}{3}$ російским а $\frac{1}{3}$ українским и по матеріалу и по мові. Можна плакати на се, — та що-ж, коли „ниъ законъ противуюющъ во удѣхъ нашихъ.“

*) Недавно хіба ми не читали примітку до слова райя: що так и Москалі звуть Українців хахлами, — се-б то відносини Малорусів до Великорусів рівняються до сербо-турецких? А то, що й на Україні Великорусів звуть кацапами, то й нічого! Те й діло, коли зайде річ про самостійність мови и літератури української, читаємо фрази: „Москалі кричать“ и т. п. А хіба Даль и сам Лавровскій, хіба Чернышевскій, Добролюбовъ, Пыпинъ, А. Григорьевъ и не Москалі?

мови, про дилетанство, безсистемність, одривочність літературних праць, про пікчемність їх — бо їм не ма публіки: на се одказувано: так починались усі літератури, а и сама російська у XVIII-ому в.

Правда, так починались, коли не усі, то багато національних рухів, багато літератур. Але чи усі дійшли справді до того, щоб стати своїм народам у пригоді, чи усі задержали хоть свої народности од смерті? Правда, так починалась російська література у XVIII-ому в. Але раз то був XVIII-ий в., а тепер XIX-ий, а у-друге там література почалась яко потреба держави и йшла дальше у низ, розширяючи свою сферу, — та й то стала живою и кріпкою, коли торкнулась зовсім до хлопского низу, держучись руками за європейський демократизм. А де наш двір, наша держава, навіть наша українська аристократия и буржуазия? Хто ждати ме у нас 100 літ, поки ми діждемось Пушкінів и Тургенєвих од наших Тредьяковских? Ми заявляємо права наші именем народу, хлопства; ми жадаємо освіти на ёго мові для того, що він не розуміє мови російської, що вона для ёго мертва. Так и не будем же починати нашої літератури з виробки нової мертвої мови, а приложім наші сили прямо до хлопської літератури на живій хлопській мові.¹⁾ Коли історія оставила нашу народність тільки в хлопстві, а ми звемо себе народовцями, так и приймемо чесно те имя, котрим думали вразити нас вороги: признаймо себе чесними хлопомапами. Будем працювати поперед усёго, як українські хлопомани. А така праця не тільки не вимогає розриву, але веде к союзу з великорусскою хлопоманією и з європейско-руською демократією, котрих орґанами служать великорусска и російська література. Праця для самого хлопства, праця учена над елементами українського духу в мові и історії, — ся праця, з котрої ми тільки и можемо набрати арґументів у піддержку и для пропаганди нашого напрямку, займе нас по меньшій мірі на 15—20 літ. За остатні двадцять-трицять літ всеросійська культура дуже набра-

¹⁾ Недавно заявлена у Правді идея п. Сакун про те, що треба вибрати з диалектів українських форми (логічно також и слова) найодрубніші од великорусських, є свого рода прогрес перед доктриною, по котрій для нової української літератури брано слова, форми и т. п. польські, славянські, а й латинські, аби тільки виробилась ориґінальна мова. Але й пав Сакун ставить на першому плані ориґінальність мови, а не єї зрозумілість, т. є. пряму вигоду — народови. Можна и з живих діалектів вибрати такі форми и слова, що в суммі вийде мова мертва и непонятна; се не буде мова — більшість мови більшости народу, — а коаліція меншостей. И п. Сакун націоналізм а tout prix ставить вище нужд и пригоді народу.

лась великорусского елементу; за двацять літ, коли ми будемо вести розумно и систематично свою працю над українським елементом, вона може прихилитись и до нашого. Та за двацять-трицять літ, хто знає, де ще стане центр культури у Росії? що станеться з теперішнією Росією и Славянщиною? — Будем же працювати для свого хлопа, у братерстві з другими, хто для своїх працює, — а там далі підемо, куди нас поведуть воля и інтереси нашого — коли б ми мали сю честь сказати: нашою працею просвіченого и вольного хлопа!

Українець.

IV.

Вияснивши, що таке на фактах є література російська, великоруска і українська у Росії, чим вони різняться одна од другої, і у чому звязуються, я могу гадати, що звалив з своїх плеч саму важку гору. Тепер застається сказати про відносини до них Галиччини, при чому могу тепер говорити коротко, позаяк факти своєї історії читателі галицькі, звісно, знають краще мене.

Ми бачили, що на відносини літератури російської і української не можна дивитись, виходячи тільки од фактів чисто етнографічних і диялектичних, бо літературу робить уся сукупність життя історичного. Од цієї причини виходить, що література українська є тільки різновидністю культури російської. Од сього ж виходить, що література галицька зовсім не таке одно з українською, як думають одні, і ще менше одно з російською і великорускою, як бажають другі. Українці — громадяне Росії, Галичане — Австрії, а у ній Галиччини, а се не одні тільки географічні імена, а соціяльно-культурні типи, доволі один од другого одмінні: російський українофіл навіть ближчий по усьому моральному складу до освіченого великоруса, ніж до галицького народовця; про галицьких святоюрців вже й казати нічого.

В ті часи, як святоюрські патріоти галицько-руські у перший раз виступили скільки небудь з'організованими у літературі і політиці і признали себе частию українського народу у 15 мільйонів, вони не були українцями; так і після того, як вони об'явили себе частию 60 м. руського народу, вони не стали росіянами. Як п. Дідицький не походив на Шевченка і Костомарова, так не походить він і на Пушкіна або на Тургенева і Герцена. Уніяцтво, за котре галичане держаться й доси, як за одміну їх національності, переважно — а колись виключно — церковна освіта, виховання по семинаріях і на теологічному факультеті, сила польських, а потім німецьких ідей, найбільш бюрократично-австрійського складу, одірваність од народу мабуть чи не тричі, виховання без усякої руської мови, а особливо без своєї народної (бо церковщина, польщина, латинь і німеччина дальш од галицько-народної мови ніж російська од української) — ось де обставили, серед котрих зросла галицька інтелігенція старшого покоління,

серед котрих піднялась вона — и то не стільки сама по собі, скільки підгонювана другими (німецькою бюрократією), яко національна партія, коли зачалась галицько-руська література. А сі обставини діло не посліднієї важности, у тім числі и те, що галицька література не держиться своїми силами: колись вона держалась силами святоюрского кліру, підпираного бюрократією, — тепер припадають їй окрухи од славянського благотворительного комітета; часами не обходилоь и не обходиться и без польских або зависящих од Поляків грошей (Русь? — ред.). Важне діло и те, що галицька література висунулась, або була висунута, яко ознака національно-політичної борби, — а як ся борба унять таки ведеться не стільки власними силами, скільки зависить од побічних політичних комбінацій, то од сього тим більш література галицька прийняла не стільки культурно-соціальний, як російська, великоруска и українська, скільки національно-політичний, або, сказати б, публіцистичний характер, — од чого и виходить та перемінчивость усякого роду, навіть и наукових поглядів, коли переміняються політичні обставини з боку Галиччини и без єї волі, міняється вітер політичний.

Сі усі обставини, при котрих почалась и живе й доси література и політика галицька старшого, або святоюрского, або рутенского табору, не могли не одріжнити єї од російської в усіх трьох видах посліднієї. Коли хто любить шукати аналогії, той, пожалуй, знайде у Росії аналогію святоюрско-рутенському націоналізму хіба у славянофільстві часів Шишкова, т. є. первої чверти нашого віку. Тільки до „старого слогу“ и клерикально-національних ідей благочестивого адмірала треба додати ті одміни, які накладаються сусідством з єзуїтами и ультрамонтанами, та послідки конституційної формалістики, — бо трудно що либонь инше винести з конституції, не самим краєм виробленої и даючої зразу людям сього краю и народности підначальний стан, який дає австрійська конституція Русинам. Одних и то полувимовлених демонстрацій за єдність з Росією після 1867 р. не було доволі святоюрцям, рутенцям, щоб стати Россиянами, тим більш, що вони водяться, и з ними хотять водитись у Росії хіба ті, що самі близче стоять до Шишкова, чим навіть до самих Аксакових. Од сього усякі фрази навіть про літературну єдність з Росією, як були, так и zostались фразами. Правда, мова, и то одного „Слова“, у остатні роки більш стала походити на російську, але тільки лексиконом своїм, а не усім своїм складом, — бо усе таки вона осталась такою же неконсеквентною, неорганічною мішаниною. Не знаю, як видаються в святоюрских кругах ті книги и журнали,

которі переважно чита' Россия, — коли тільки вони доходять до Галиччини (бо славянський комітет не особливо дотепен вибирати книжки для одсилки братам закордонним). Але Россиянина тільки за кару можна б було заставити читати „Слово.“

Як вже казав я у першій статті, галицькі народовці, їх тенденції и література ближче до російських. Тому причина те, що вони усе таки більш стали мати діло з українською літературою, котора, як було говорено, живе одним духом з російською; а ще більше причина сёго у тому, що народовці, як молодші, маючі більш світске, більш новоевропейске виховання, ближші до Українців и Россиян університетских у загалі, од чого, може, виходить и те, що народовці й до української літератури стали прихильніше, ніж старі рутенці. Але ся близость галицьких народовців до Українців и до Россиян виходить не стільки з їх народнєго споріднення, скільки з того, що и ті другі більш або менш ново-європейці. Одначе се споріднення не виключа' и великих ріжниць, так що братерство Галичан з Россиянами, навіть и з Українцями, на довго зостанеться шитим білими нитками. Скільки раз було, що те літературне діло, которе подобається у Галичині, не подобається нікому на Україні и на виворот? Естетичні погляди, теми поетичні и наукові, которі вибирають для своїх праць Галичане и Українці, далеко не рівні між собою. Окрім ріжниці краєвих інтересів и обставин тут багато діє й те, що Галичане учаться у школі німецькій, живуть під переважним натиском культури німецької, та ще й австро-німецької. Про сі тонкі одміни трудно говорити, а особливо перед тим, хто сам не мав злучаю рівняти одних з другими, та ще й по тому, що кожний чоловік у дрібних культурних ознаках життя дуже прихильний до суб'єктивізму. Однако, коли про се вже зайшла річ, то не можемо кинути сі, щоб хоть не вияснити, що ми хочемо сказати.

Так Россиянам и по части Українцям кидається в очи хоть би у літературі галицькій прихильність до тем археологічних, и в загалі далеких од життя сучасного або вже прямо утилітарних, у політичних заявліннях монархізм, хоч и серед конституційної держави, добра доля клерикалізму, приклонність перед високими чинами, в тім числі и церковними, перед орденами и декораціями, любов до церемоній, зборів, про которі тільки й можна сказати, що одбулось гарно, ganz gemüthlich и т. д.

Я задержавсь на сёму усёму, щоб показати, що не тільки ті з Галичан, що говорять про єдність з Россією, але й ті, которі справді більш близькі до Россиян, и ті так багато мають

окремінших інтересів, так одніються психологічно, що, як я казав у першій статті, хоть би й хотіли иначе, а не можуть не виробляти окрімної літератури и од Росії и од самої України. Хиба — захотять зовсім нічого не писати, нічого не робити (що, як довідуюсь, де хто з святоторців з розпуки, що до Росії не пристануть, а до свого народнєго теж не можуть або не хочуть, и радять робити), але се буде теж дуже оригінальна одміна и од Росії и од України.¹⁾

Перша одміна Галиччини од Росії и України — та, що у Галичині на першому пляні стоїть и не може зійти з него питання національне, котре навіть не може зовсім розірватись и з релігійним. А се дає переважно національний характер літературі галицькій, которого не може мати російська, од того, що не така єї місія и у Росії, и од того, що ні великорускій народній, ні російській політичній національності ніхто не грозить, — ні навіть и українська, бо реакція національна російщині на Україні зовсім не сильна и що дня слабіє, а Поляки, яко національність, не тільки роздавлені в малоруских краях, але и загрожувані у самім царстві Польскім, так що Українцям замість того, щоб наступати на Поляків, як на національність, скорійш треба, як одному з переважних центробіжних елементів у Росії, подавати голос за їх неодмінні права у Царстві, що не виключає борби соціальної з польским панством у западнім краю. Питань релігійних для Росії усяких мастей не ма вже, окрім хиба борби протів звязку церкви з державою, борби за віротерпимість. У Українців релігійних одмін од великорусів не ма, католицизм же сам тільки що держиться в українских землях. Політичні задачі, способи, якими йде соціальний поступ у Галичан и у Росії, різні. Школи побудовані не однаково. У національних, у політичних, соціальних, літературних интересах Галичане розійшлись з Поляками так, що назад вже вернутися їм не можна. На всі ці интереси вони мають свої окрімні права и інституції, которі занедбати їм не можна, и не честь. Се не те, що на Україні, де соціально-політичні интереси одні з російскими, де історія не виробила переважно, або виключно українских інституцій и не одрізнила зовсім и україн-

¹⁾ Щось подібне недавно висказав один галицький кореспондент „Голоса“ (нр. 167, з р. 1873), боронячи стару галицьку партію од укору Вѣстника Европы: чому вона не дбає о народню освіту. Тому, каже, що уєї школи оддані у руки Поляків (?) — та політичні проводирів галицьких нехай лучше народ буде у невідомості, ніж деморалізується національно и морально (?) — Спитаємо: чи є лучша основа для деморалізації, як невідомість?

ських національно-культурних інтересів, бо хочь вони й не зливаються з великорускими и не покриваються зовсім російськими, а усе таки и передові патріоти українські не виділились не тільки по побічній але й по своїй волі з російської політики, літератури и науки.

По сёму усёму нерозумно поступає би той Галичанин, котрий з поводу єдности з Россиєю одрікся б од праці краювої для своєї народности и народу, для краювої літератури, науки, політики, у тих формах, на тій мові, яка виходить з краєвих обставин. Як би яка небудь партія або кружок и подумали у Галиччині одректись од такої краювої праці, то усе рівно природа висунула б другі кружки, другі партії, котрі б робили сю природню працю. Святоюрці й самі тепер бачуть плоди своєї моральної або більш демонстративної еміграції у Россию після 1867 р., хочь вони тепер своєю службою перед централістами німецько-жидівськими доказують, що у них так-же мало такту в покаєнні, скільки мало було ёго „во грѣсѣхъ.“ Еміграція ж фактична з Галиччини у Россию пошкодила двічі галицьким інтересам: вона ослабила сили інтелігенції галицько-рускої и підорвала симпатію російської громади до Галиччини саме тогді, як святоюрська партія знайшла потрібним опертись на поміч Росії. Од того усякий приятель рускої народности у Галиччині, хочь будь він панруссист у ідеалах, мусить казати спаси-Біг таким людям, як товариство „Прогресива“, що вели вперед діло літератури и педагогії рускої в Галиччині на власних краєвих основах и зберегли край од конечної деморалізації, а руску идею національну од гибелі. Тепер мусить бути усякому не-сліпому ясно, що діло, которе проводиться „Прогресивою“ и її аналогічними інституціями у Галиччині, зупенити не можна, и не треба, а враз з тим вкріпляться и культурно-національні одміни Галичини од Росії, — бо в результаті вийдуть не тільки одмінна література для шкіл елементарних, але й для гімназій. До сёго прибавити треба оригінальну літературу публіцистичну, наукову, виклад в університеті на язичу одмінному од російського. У Галиччині може виробитись тип образованих Русинів одмінний од російських, — так що тут зовсім натурально явитись таким романах, як Тургенева, Гончарова и т. п., тільки не тією мовою писаним. Словом, по скільки Галичина не Россия, по стільки у Галиччині виробляється и виробиться одмінна од російської школа, література и культура у загалі, — и, звісно, коли вона змусить бути живою по духу и формі, вона мусить стати близько до народу галицького; коли ж ні, то стане церковною,

святоюрською, а усе ж таки не російською. По усёму видно, що література и культура галицька вийде середня між народнєю и святоюрською. И у такому виді вона не останеться без ваги и для Росії и для України, хоть прогрес культурної літератури у Галичині ще більше одрізнить її де з яких боків од України, — бо усе таки ново-ростуча галицька література и культура не може обійтись без польско-німецьких одмін, которі, будучи не похожі на народно-руські, коли їм не противупоставлять тих реалентів, про которі скажемо низче, ще більше натиснуть и у народню мову и у народній характер чужої неорганічної мішанини, ще більш обезличать оригінальність народню, ще вбільшать моральну пасивність народу, під поверхностною покришкою націоналізму.²⁾ Коли прибавити до сього малочисленність Галичан и те, що політично-соціяльні обставини життя Галичині засудили руский народ там на второстепенну ролю, а елементи чужі, польський, німецько-жидівський узброїла новійшими удоконаленими оруддями експлоатації народу: то трудно надіятись, щоб сама по собі галицько-руська культура и література дійшла до потрібної широти ідей, багачтва и самої народности³⁾. — От тут то и може и мусить стати Галичині у пригоді Україна, на котору тепер плюють рутенці-общерусси, забуваючи, скільки вони пили з сього колодязя од самих

2) Ми боїмось, що хто небудь з противників „Просвіти“ підхопнєть наші слова и скаже: „От бачте, які послідки праці вашої вказує сам ваш приятель.“ На се скажемо, що такі ж самі послідки ще гірші були б, як би зовсім ніяке руске товариство не взялось за руску освіту у Галичині, — а школи у ній зостались би у руках Німців и Поляків; *ще гірші послідки були б, якби школи и література виключно були у руках святоюрців, бо вони ще більша психологічно-язикова мішанина, ще більш носять у собі польского и німецького, тільки из старішого.* Ні культурні, ні мови російської вони б не завели у Галичині не тільки через те, що сього б не дали їм Німці и Поляки, але через те, що вони самі до того не здольні. Партия „Просвіти“ усе ж заведе світеку просвіту и школу, близьку до народного галицько-руського духу и мови, и вже по сим двом причинах близьку й до самого російського, як се не чудно здається. Окрім того ми говоримо про такі послідки, тільки поставивши на перед, що спеціально-галицька інтелігенція не буде у взаєминах з українською и російською, — чого, як побачить читатель, не може бути.

3) Характерний примір того, як життя галицьке виробляє моральні одмінні зовсім окрімні од російсько-українських, можна бачити на виданнях „Просвіти“ для народнього читання. „Зорі“, окрім хіба по часті VI кн., Життя и Писні о св. Николаю, Юрію, Фармазони, которі визвали горячу хвалу од обох партій галицьких, хоть и написані мовою досить близькою до української, одначе самому щирому українофілові здаються то методом своїм, то матеріалом чимсь до того старосвітським, до того наївним и не похожим до того ідеалу, який мають передові люди у Росії (и на Україні) для народних книг, що самий щирий українофіл скорійш дасть хлопцеві дальшу по мові

старинних часів и до М. Шашкевича и братів Головацких включно, и не розуміючи, скільки ще може дати живої народної води родина Мономаха, Острожських, Хмельницького и Шевченка, — а за нею и Россия, котрої знать не хотять галицькі народовці-українофіли.

Навіть и святоюрці не можуть одректи, що перві идеї рускої літератури, первий підпих національному одроженню у Галиччині дан був, у часи М. Шашкевича, з України, не можуть одректи тієї ваги, яку мало для Галиччини познакомлення з Шевченком. Не можуть вони одректи й того, що сама по собі історія Галиччини од самого XIV-ого в. не має примірів навіть и пориву до національної особности, тогді як на Україні, на Руси Київській не тільки бачимо такі прориви, але ще й основані на руху мас народу до слободи, — народу, сього найміцнішого носителя и одмін національних. Од сього оживити археологізм своїх національних тенденцій можуть Галичане навіть и святоюрского табору тільки покликком на Україну. З другого боку, трудно споритись против того, що у літературі и у искусствах має силу над більшістю тільки дуже близьке, у першому разі рідне. Так, скільки б не хтіли галицькі панруси покликатись на Іванів Московських, хоть на самого Петра В., — а усе таки традиції и приміри не тільки московского царства, але й нової російської історії не можуть бути так живі для Галиччини, як українські імена Сагайдачного, Могили, Хмельницького, Падія и т. д. Коли обернемось до того у культурі, що має найбільш силу над громадою, до поезії и искусства, которі скрізь найбільш показуються ознакою національного духу и будять його в массах: то побачимо, що великоруска поезія, живопись, навіть сама музика для Галичан доволі далека матерьялом и характером; російська теж само далеко матерьялом, — характером же коли може бути интересна и навіть пригодна для збуження у Галиччині більш реального, новосвітського напрямку, то усе зостанеться абстрактною и од того на половину мертвою. Хай н. пр. хто возьме найлучші романи Тургенева Рудинь, Дворянское гніздо, Наканунъ, Отцы и Дѣти, и покаже у Галиччині типи, которі б одвічали тамошнім — а сі типи, як можно пересвідчитись, у Росії стільки ж

великоруску книжку про географію, фізику и т. п., ніж сі гарненькі по мові, але дуже легенькі по внутренности своїй книжки галицькі. Як несаможайно односяться у Галиччині до німецької а навіть польської культури, видно вже з того, як копіюють Галичане усякі культурні терміни у їх німецькій, польській, або латинській формі, насилуючи власну фонетику и граматику (телеграм, деклямація, факта, студія наукові, урлєп и т. д. Такі поверхні знаки свідчать и о слабости внутренньої самостайности.

великорускі, як и українські... та не галицькі, бо Галичане не були у тій лабораторії, котора їх виробила — у Роснії.⁴⁾ Зовсім не ту силу може мати поезія, живопись, музика українська, котора буде передавати у Галиччину тіж самі ідеї, що й великоруска и роєсійська, тільки у близьких, живих для Галиччини образах. Од того Галичане, коли хотять справді стати общеруссами, мусять сприяти українству, а не ворогувати з ним. *Без українства вони не стануть общеруссами, а тільки зостануться австро-рутенцями*, т. є. не здобувши широти ідей общерусских, стратять, або лучшє—не, наживуть ніякої органічності, ніякої народної живости. Найлучшим доказом за вірність сього, що ми кажемо, служить література „общерусскої“ партії у Галиччині и їх політика після 1866 р. На своєму верху, у двох-трёх писателів, ся література лексиконом трохи, правда, приблизилась до російської, але не усвоїла ні однієї з тих ідей, которими поступає громада російська, не проявила аж нічого ісінько ні у пауці, ні у поезії, що б нагадувало хоть трохи науку и поезію російську, навіть сама мова галицько-рускої літератури як була, так и зосталась неорганічною мішаниною, до которій не прибереш ні словаря, ні граматик, — як була, так и зосталась рутенською. Якого ще треба нагляднішого приміра на те, що у „Слова“ не збудилось и після 1866 р. чуття реально-народного у літературі, як те, що воно печатало повісті Сахер-Масоха, которі заставляли як Великоруссів, так и Українців здвигати плечами и сміятись над наївною редакцією *Revue des deux Mondes*, що

⁴⁾ На тому, як не зможуть приладитись до Тургенева святоюрські прихильники російської літератури, можна бачити найлучшу піддержку наших слів. Чули у Львові, що се найбільше люблений у Роснії з живих беллетристів, — бачуть, що треба б познакомити з ним публіку галицьку, коли вже раз пішла розмова про єдність літератури з Роснією. А що з ёго вибрати, ніяк не знають, а виберуть, так як раз попадуть на слабійше и як раз поминуть найлучше, найхарактерніше и найлюбленіше у Роснії. Так названих романів Тургенева святоюрці не можуть оцінити, раз через те, що тип народовой громади у Роснії чужі Галиччині, а друге и не можуть бути симпатичними клерикалам, для котрих не тільки Базаров (Отцы и Дѣти), до которого суб'єктивну симпатію недавно (у мемоарах) заявив сам Тургенев, але й Рудин и навіть Лавренський (Дв. Гнѣздо) покажуться страшними нігілістами. З другого боку не можуть святоюрці знайти смаку и в тих повістях Тургенева, у котрих він малює простий народ (Записки Охотника, Муму, Постоялый Дворъ) — и котрі багато критиків у Роснії вважають навіть за найлучші твори Тургенева: се буде хлопство, ненавистне святоюрцям! От вони и вибирають хіба таке зовсім плохе діло, як Жидь (у Болні), — або хіба-хіба, як Первая Любовь, що тепер печатає „Слово“, що хоть и лучшє од Жиди, але усе таки одна з слабійших повістей Тургенева, — бо не має ні одного широкого характера, ніякої соціальної ідеї и навіть по самим психологічним фактам нічого місцевого, руского, того именно, чого ніколи не зрозуміти Рутенцям.

друкувала у себе *ci Recits de la Galicie et de la Petite Russie?* Але що для французкої редакції наївність незнання, то для галицької ознака нерозвитості до того крайнєї, що після сього, як би хто написав новозеландську повість з галицькими іменами, то львівський журнал и напечатав би. Що таке и у політиці значить послідній поворот до святоюрців німецьких централістів, як не той-же самий поворот з общерусскости, з общеславянства до узкого и безплідного у корені австрорутенства? И коли не всі російські журнали голосно и постійно порицають сей поворот, то тільки через те, що не всі звертають увагу на Галиччину, та через те, що деякі жаліють виступити з прямими докорами недавнім приятелям. Але явно пробували було, и то на час, боронити львівських централістів тільки „Московскіе Вѣдомости“, — а потім и вони и „Голосъ“ тільки звиняли політику сих централістів, яко політику розпучливої реакції Полякам. У загалі ж усі, як ліберальні, так и національні, и панславистичні дневники у Росії стоять за систему федеральну у Австрії, за систему Гр. Гогенварта, котору недавно и „Моск. Вѣд.“ признали яко одну спасенну, одну природну для Австрії. Що таке сей союз львівських общеруссів з німецько-жидівськими централістами, як не союз з тією партією у Австрії и Германії, котора є зліщій ворог и славянства и самої Росії, як народу у ній так и держави? Коли ж додасмо до сього, що краєві у Галиччині елементи сієї партії, жиди — самий явно-експлуататорський елемент, прямі вороги народу: то вийде, що рутенська політика не тільки не общерусска, не російська, та ще у добавок и противу-народня. Та инако бути не може, бо славяно-народній напрямок у культурі и політиці зовсім зливається з прямими інтересами и Росії и кожного з народів славянских. Галичане ж, як не можуть стати славистами, так не можуть бути й общеруссами, одірвавшись од українства т. є. од народно-автономного напрямку.

Тоді, як ся одірваність, се ворогування львівських общеруссів против народно-українського напрямку, з powodu непоняті їми общерусскости, привели до так нерадістних послідків у літературі и у політиці: усе що є, що діється живого, народу пригодного у Галиччині з боку самої святоюрської партії, те усе діється по дорозі, проложений у часи, як еще стара галицька партія не ворогувала з українством, а старалась ним користуватись, и діється прямо по тим принципам, которі виставили українофіли. Характерно, що недавно галицький кореспондент „Голоса“ (Н. 167), И. Л-нь, которий узявся полемізувати проти статей М. Т-ова в Вѣстнику

Європы „Русскіє въ Галиціи,“ зовсім не понявши ні замірів, ні ідеї статей сих, признавав, що Поляки з того часу, як Галичане стали грати на своїм театрі не тільки пєси писані, як він каже, на „мѣстномъ жаргонѣ,“ а и пєси українських писателів, — що з того часу Поляки почали гніватись на галицько-руський театр. На що ж апологіст святоюрських „проводирів“ инсинує публіці у Росії на українофільство (*troppo tardi, santo padre, troppo tardi!*), коли виходить, що именно воно основало у Галиччині живий руский театр, страшний Полякам, бо він будить національну ідею? Марно спекулює п. Л-нъ на те, що публіка у Росії не догадається, що пєси „мѣстнаго издѣлія на престонародномъ жаргонѣ“, котрим Поляки готові були и кидати милостиню, як їм не страшим, именно и єсть пєси „проводирів“, а „мѣстный жаргонъ“ и єсть зовсім не престонародна — бо се б значило українська —, а именно мова сих проводирів. Коли українська література и мова виступали в Галиччині з конкуренцією чому иибудь, то — окрім польскої — именно сѣму „мѣстному жаргону“ и єго літературі: другої бо літератури и другої мови, у тім числі и російської, у Галиччині не було и не ма перед українскою. И „проводирі“ галицькі зовсім марно покликаються на російську літературу и общерусську мову, — бо єї и доси не ма у Галиччині; а „мѣстный жаргонъ“ и єго література усєго менше може вважатись представителем російської літератури. Так и Поляки, коли можуть бачити чому небудь серъозну собі конкуренцію, то, звісно, у літературі, котора числить у себе Квітку, Шевченка, Костомарова, М. Вовчка, Куліша, Нечуя, — а зовсім не у літературі „мѣстнаго жаргона“. Були часи, що п. Дідицкий бачив епоху для Галичини у тому, що и у ній появилсь писатель, которий вольно пішов на дорозі української літератури що до матерялу и мови — Ю. Федькович, и характерне діло, що сей самий талантливий и самий живий з писателів галицких не повернув за своїм видавцем, а зоставсь вірен народно-українському папрямку, и узявсь за діло народнєї освіти и літератури для сельского люду, тогді як те діло занедбали, и од мови „хлопської“ одвернулись, „проводирі“. Теж характерно, що самий щирий приятель народу з усіх „проводирів“ старої галицької партії, п. Наумович, иде тієюж дорогою — не гляючи на усі єго зверти —, и *de facto* являється українофілом и народовцем. Чи не розумнійше ж було би свіжим людям з всерускої партії не боротись, не зводити клевет на українофільство, а користуватись ним, — що не тільки не пошкодить їх звязкам з російським жит-

тем, а именно вкріпять їх. А рядом ніхто їм не перечить общатись з російською широкою літературою, коли вони те здоліють.

Народовцям у Галичині нічого толкувати про потребу звязки з Україною, коли вони часто самі себе звуть українофілами, од якого титулу одрікаються хіба иноді ті „політики“, що бояться, як або Поляки и Німці, або и власні рутенці назвуть їх сепаратистами (од Австрії) и революціонерами, або панславістами або схизматиками у роді українофілів. Одначе треба б забажати, щоб и народовці звернули увагу на Україні и у літературі українській на той бік єї, которий є дужчим и характернішим, т. є. не на историчний націоналізм, а на порив до волі моральної и соціальної. Перше діло, которе у Галичині без усяких удержок, які у Галичині ставить вольному слову *censura* могут и хвилевих політичних відносин ще більш, ніж иноді поліцейська цензура, передає систематично основні ідеї українського руху, — є діло п. Партицкого про Шевченка, па біду зупенившися на першому випуску. И п. Партицкий не розличає степені важности націоналізму и демократизму у характернішого писателя України, — але у ёго хоть посліднійший бік Шевченка не тільки не затемняється, але досить ясно обрисовується. Чим лобічнійше нова українська література ступить на чисто хлопську и вольнодумну дорогу, тим більшу силу вона буде мати у Галичині, яко одна з остеріг не тільки од крайностей націоналізму, але и од того, щоб у малій землі, серед народности, затягнутої у національні питання, якими переважно займаються австрійські народи, уся робота патріотична не звернулась зовсім більш на поверхно-національну, ніж на реально-народню. Окрім того українська література, живописуючи переважно чисто-народній побит, говорючи переважно з сільским людом, буде для Галичини скарбницею чисто народнєї мови. Українська література вже и доси грала таку ролю у Галичині, принісши у 1860—63 р. живу народню мову, збудивши живіші, світські, більш народні питання, ніж ті, національно-клерикальні, которими тільки з реакції Полякам и католицизму займались переважно проводирі старої партії після 1848 р. Тим самим українська література, хоть сама трохи хора недугом, незбіжно слідуючим за націоналізмом, усе таки для Галичини була тим, чим бувають літератури, у которих поверхні питання націоналізму мають безмірно меншу ціну, ніж інтереси реальні: виучення побиту громадского и думки, як би ёго встроїти по ідеям науковим, общечоловічим, якими літературами бувають тільки літератури народів великих и которих національности ніхто не грозить. Україна, збужаючи у

Галиччині разом з національними, а особливо національно-клерикальними, чисто літературні і соціальні питання, діяла тут, як частина такого великого політично-народного тіла — Росії.

Сказавши се, ми вже намітили увесь ряд ідей, котрий треба нам виложити, щоб вказати на важність і прямих відносин Галиччини і її літератури до Росії і російської літератури, і навіть і до великорускої, і до искусства російського і великоруского, особливо до музики. Скажу упять, що одректись од своєї літератури для російської Галичане не в силах, і сього їм не посовітує ні один навіть і всеруский патріот, коли він хоть трошки серйозно вдумается в діло, а особливо вдивиться в його на місци. Але галицька література може стати дуже виключною, дуже узкою по интересам, дуже провінційною, коли буде годуватись тільки з власних жерел. Україна одна пособити не може, — бо, як би там не було далш, а на тепер, а значить і на довго, Україна сама бере широкі ідеї і интереси російської літератури, у ній бачить образці сеговічні — наукові, педагогічні і поетичні. Галиччина, правда, має під боком велику літературу німецьку, з якою звязки трудно, щоб порвались у всіх австрійських народів, — и я наперед бачу, що сю то літературу мені и вкажуть галицькі автономісти. И як, звісно, що тепер література Німців, як старішого народу, багатша російської, то тут мені и трудно буде одстояти свій тез. Одначе попробую, хоч наперед знаю, що пробити ті австро-німецькі окуляри, котрими дивляться на Росію усі Славяне австрійські, навіть и ті, що тепер симпатії їй виказують, трудно буде. Перше, против чого прийшлося би мені споритись, — се ідея, буцім то усе культурне, що має Росія, є тільки проста копія западного, а особливо з німецького. Я вже привів деякі факти, котрі, не одрікаючи того, що наука и література у Росії иде по за западом, показують, що багато у чому вона иде оригінально, а особливо не иде як холоп за яким небудь одним народом, особливо не за Німцями. Щоб доказати се, я мусів би розказати історію наукової праці у Росії над народною поезією, почавшуся раніш (Чулков 1787, Цертелев 1819, Максимович 1827, 1834, Сахаров 1838), ніж у Німців (О. Вольф 1830, Ерлах 1834-37, Фірменіх 1843), а особливо у Французів и Італійців, — вказати на те, що реальна школа у белетристиці у Росії запанувала хіба пізніше однієї тільки Англії (Гоголь раніше Ж. Занда, Ауерсбаха и т. д.), що народня новеля у Росії (Гоголь, Квітка) появилася раніше ніж у Франції (Ж. Занд) и Германії (Ауербах), що народня драма, як Островского, так само як и така народня поезія, як Шев-

ченка, не має собі аналогії у бюржеській середній Європі, що Бєлінський и Добролюбов дали приміри оригінальності у критиці естетичній и соціяльній, которі заслуговують більшої уваги ширшого світа, що Герцен виявив талант публициста и агітатора первої величчя, и окрім того розсилав по своїм творам массу идей політичних и соціяльних, которі можуть бути не в меншій пригоді для соціологічно-наукової праці, ніж идеи Конта, Прудона, Маркса и т. д. Та довго про се усе треба б говорити. Я вкажу тільки на те, що, живучи в зв'язках тільки з німецькою літературою, Галичане були б подавлені силою німецьких форм сієї культури, которі часом сховали б од них и більш широкі идеи загальні. Щоб зберегтись од такої німецької узости, Галичанам прийшлося би обертатись до літератур французької, англійської, италянської. Але до сього здольні тільки дуже не багато людей. Російська ж література, черпаюча з усіх європейських — у послідні годи, та й завсїгди маюча найбільшу прихильність до англійської —, могла б дати Галичанам на мові, котору вивчити майже ніякої трудности їм не ма, могла б дати ріжні форми идей для порівняння з тими, которі дає німецька література. Мушу додати, що усе таки славянському уму близчі способи думати и форми идей російські, ніж німецькі, Галичанам же вони ще близчі уже по тому, що у праці над культурою Росії завсїгди мали и мати муть не малу частину и України. Знаємо наперед, що усього сказаного нами мало, щоб поставити галицького читателя на наш погляд; але на сей раз годі. Ми скажемо тільки тому, хто не вірить нам: прийдіть и дивіться! Прийдіть и дивіться хоть ради України, з которою хочете ж жити, як з своїм близьким. А ся Україна живе у Росії не тільки географічно, але й морально. Погляньте ж на Київ, Одесу, Харків, — подивіться и на Петербург и Москву; прочитайте Гоголя, Тургенєва, Герцена, Некрасова, Бєлінського, Добролюбова, перегляньте журнали и газети, киньте хоть оком на переводну літературу, зупеніться над педагогічною, — а потім дома подивіться критично на галицькі розправи, драми, повісти, вірші, на їх сюжети, форми, идеи, порівняйте популярні книжки галицькі з книжками Ушинського, Водовозова и т. д.: то й побачите, що близче до Азії, до Византиї и до середніх віків — Галичина, чи Россия? Одною біднотою усієї сієї ріжниці не оправдиш, як не оправдиш и того, що більшість студентів галицьких иде у теології, що всі мови, письма галицькі скаржаться на те, що „мало, або не ма людей“, що усі справи идуть черепашачою ходою и т. д. Тут мусять бути ширші причини: одсталість — через провінціоналізм, брак широких идей —

од націоналізму, брак оригінальності, віри у свої сили и енергії — од нагніту чужої, польської та німецької школи. Оттут то и може допомогти конкуренція російської літератури, єї широких європейських ідей, переданих оригінальним славяно-руським методом, українським аналізом, з прибавкою великоруської сміливості. Тепер, коли чотири желізничі йде з Галиччини у Росію и коли житте у Росії починає приливати до западної границі, од такої конкуренції не втечеш. Лучше ж, вглядівшись розумно у нову идущу на нас силу, зрозуміти, чим можна покористуватись з нею, чим можна и на неї повліяти, ніж вихвалити її, не користуючись з неї нічим добрим, та ще й її саму псувати, як святоюрці, або, заплуювши очи, „противу рожна прати“, як галицькі українофіли!

Я старавсь доси обходити питання політичні и говорив тільки про літературні послідки взаємини Галиччини з Україною и Росією. Але літературні и культурні взаємини не можуть zostатись и без політичних послідків. Та мало того: взаємини між Галичиною и Україною и Росією можуть привести до свого роду солідарности між ними и політичної, котра так-же легко може між ними зробитись, так-же на користь кожному з країв и усій Славянщині, як и розумна, у формах одвічающих потребам кожного, и літературна солідарність. — Я знаю, що, зачіпляючи се питання, я стаю на дуже слизьку дорогу. Але що ж робити, коли сюжет и логіка обов'язує торкнутись и до сього боку нашого діла!

Попереду усього однакж я одстороняюсь од усяких толків про такі, або другі переміни державних границь, не задля того, щоб я мав перед ними який небудь теоретичний страх, щоб вважав за щось *sacrosanctum* границі поставлені без волі народів: а просто для того, що усякі розмови такі дуже легковажні, коли йдуть од людей з такою узкою сферою діяльности, як ми и наші читателі. Положимо, що й на віки Збруч зостанеться границею між Галичиною, Україною и Росією, що, при деяких других обставинах, може бути зовсім и нешкодливим для обох країв. Але усе таки культурна солідарність (NB. солідарність, а не одностайність) Галиччини з Україною и Росією може мати дуже не малі послідки політичні, особливо для Галиччини, котрій вона дасть и більшу політичну силу у Австрії, и може вліяти на підняття соціального стану народу галицько-руського. Тепер впять я жду того ж самого недовіру читателя з галицько-автономного табору, який піднимавсь, як я говорив про широту інтересів російської літератури. Сей недовір упять таки виходить з того, що у Галиччині не знають Росії и дивляться на неї крізь німецькі окуляри. А по

німецьким голосам у Росії не ма нічого, окрім „брутального абсолютизму“, котрий викликав яко реакцію таку-ж „брутальну неґацію!“ Так Россия и зостається и будучність єї хитається між двома полюсами: кнут та нігілізм, — так як ёго розуміють німецькі бюрґери; и тільки одні Німці могли б направити сей колос на добру дорогу. Позаяк Німці завсїгда кінчать сією посліднєю идеєю, позаяк німецька печать завсїгда з'являється солідарною именно з самими реакційними мірами у Росії (як н. пр. против печати, против женского вчення в університетах), позаяк ще недавно у Відни виставили книгу Вюрстембєрґера (*Russlands volkswirthschaftliche Zustände*), котра доказувала, що принцип еманципації крестян у Росії був попсован наділом крестянам землі, т. є. тим, що одступлено од принципу еманципації у балтійських ґуберніях, де крестяне Латиші и Ести дістали од Німців птичу волю без землі та ще й з податками и з панскою поліцією, и т. и.: то вже одно се, та ще й близьке знаомство з тим, як трактують Німці усякий ступень Славянина, щоб вибитись из під німецької опіки, з єї усяди одинаким непотизмом, мусіли б одкрити очи Галичанам на те, як багато правди у тому, що Німці розказують про Россию и єї громаду. Але брак фактів, брак книг, журналів и газет російських у Галиччині, орґанічна привичка вважати Німця авторитетом вдержує Галичан од критики німецьких поглядів на Россию. А до того ще й видима ріжниця статутів конституційної Австрії и самодержавної Росії. Яку, скажуть мені, можна мати користь з Росії народови, живущому у конституційній Австрії?

Щоб порівняти, як слід, односну ціну австрійських статутів для Галиччини, ми мусіли б пуститись у порівняння дійсного стану суда, шкіл, податків, наділу крестян землею, громадского строю, земства и повітових рад, багатства народнєго и т. и. Ми б раді узятись за таке порівняння, та на горе галицька література не дала навіть и статистики свого краю и народу. Однако, коли порівняємо Галиччину и Россию, хоть з самого слабого боку посліднєї, народнєї освіти, то побачимо, що у Галиччині ще менший процент грамотних, ніж у Росії; додамо, що у повітових радах галицьких народ сельський менш представлений, ніж у земстві у Росії, особливо в Малоросії, що у Галиччині не ма суда присяжних и т. д.) Про женску освіту, у котрій Россия випережає навіть и багато земель з старою цивілізацією (дивись н. пр. статтю проф. Rambaud у *Revue des deux Mondes* 1873, 15 Mars: *L'éducation des filles en Russie et les gymnases des femmes*, — и п. Dino Padelletti — *Le donne alle università di Zurigo ed. Edimburgo*

у Nuova Antologia, 1873, V), здається говорити нічого. А женська освіта и женська рівноправність — се одна з найдужчих підстав демократичного строю громади, так що и тут „хлопська“ Россия показала вже свою дорогу, куди вона прямує. Не дурно ж и аристократична реакція у Росії так накинута на студенток, не дурно и у западній Європі буржуазно-німецька и шляхетсько-польська преса ще люгійше кипує на них, ніж російські реакціонери. А головна одміна Австрії од Росії — се та, що хоч би Австрія мала й багато більш усякого добра, ніж Россия, та Австрії доля далеко менш зависить од неї самої, ніж Росії, у которій хочби яка невигодна для неї катастрофа воєнна може одібрати тільки хіба Царство Польське по Вислу, та й то од сього втратять більш Поляки, ніж Россия, бо в усіх других краях, не виключаючи и остзейского, $\frac{9}{10}$ народу явно стоїть за Россию проти $\frac{1}{10}$ часті сепаратистичної. Статути австрійські часом добрі, але кожний з них (1860—61, 1867) давався після межинародної катастрофи, — а у 1870 р. єдино розумна система для Австрії, система Гр. Гогенварта, упала не стільки через нутренню опозицію, скільки через гніт з за границі, з Германії, з которою так зблизилась пайенергічнійша и найосвіченійша часть австро-німецьких країв, що й уперед усякий поступ Австрії у ділі державно-правнім буде зависити не стільки од Австрії самої, скільки од Германії. Та ще мало: нехай статути австрійські гарні, нехай вони й виходять з власного нутреннього процесу життя австрійського, — але вони не видумані Славянами, до Славян не прикладаються, часом видумані прямо проти Славян, и Славяне їми користуються тільки тогді, як де небудь попадеться у них пролазья, яких звісно у XIX. в. не може не давати усяка конституція. А найменш звязку з австрійськими статутами має галицько-руський народ, найменш користується він готовими статутами, найменш покористується и тими, які можуть змінити їх у близькому будущому. Хай и гарні статути у Австрії, та не од Галичан вони вийшли, не для Галичан зроблені, не Галичанами прикладаються до діла. Од того то й виходить, що у конституційній Австрії рускі газети конфіскуються за саму мягку критику Школьної Ради, що мітинги рускі закриваються, що товариства рускі забороняються, або по меншій мірі мусять леститись перед сильними міра сего, що у кінці кінців для Славян складаються у конституційній Австрії, а особливо у Галиччині, такі перепопи, которих часом не ма и у самих абсолютних державах, та ще у добавок більш деморалізуючі громаду, — и що хіба тільки и зостанеться одна міцна

зв'язка Славян, а особливо Галичан, з державою, що вони несуть свої гроші у державну касу. А коли додати, що у Галиччині самий енергічний представитель австрійської ідеї — Німці и жиди що-дня усе більш вихвачують землю з під ніг сільського народу: то й вийде, що Галичане у Галиччині стаються не тільки не хазяїнами, але трохи не илотами.

Ось де реальна причина, од чого по усіх славянських племенах у Австрії, у тому числі и у Галичан є партия, що шукає помочи за границею, и коли вона обертається до Росії, се зовсім натурально. Яка б не була Россия (а я, звісно, не стану малювати її раєм), — але вона єсть и буде навріно: се усякий чує. Як не живе вона, а живе вона для себе, по собі. Що не має вона, а має вона се через власну працю, працю власної інтелігенції. Усякий прогресс єї — вбільшує силу єї, організує силу єї народу, а не других. Од того можна сердитись на те, що хто небудь не так проводить ідею зв'язку з Росією (ми самі перві знаходимо, що Чехи, Галичане так проводять сю ідею, що тільки шкодять собі и Росії), — але не можна не признати натуральности сїєї прихильности и надій на Росію у принципі.⁵⁾ А до того, навіть політичний інтерес Росії сходиться з інтересами борби славянських народів за своє життя, — а інтерес державний сходиться з інтересами демосу у великому краю од Дніпра и Пейпуса до Ельби и Адріатика, — демосу латиского, естонского, литовского, білорусского, малорусского, навіть польского, а далі й галицького, и других західно-славянських. Ось де й уся причина тієї „мудрости“, тієї „дальновидности російської політики“, котору, послухати німецьких професорів и публицистів, буцім то Россия наслідувала од Візантії. Мудрість ся у тому тільки и є, що навіть и тогді, коли Россия почне працювати и для чужих інтересів, и проти своїх — як се було після того, як Россия пристала до консервативної коаліції у часи французької революції аж до 1854 р. —, історія

⁵⁾ Що тепер вже в Європі люди безсторонні дивляться на се діло, як и ми, об сьому можна пересвідчитись, прочитавши книгу п. Louis Leger'a *Le Monde Slave* (Paris, 1873 Didier), а особливо стр. 49—55. Та тепер вже и у Польків (особливо у Варшаві) переміняються погляди, особливо у молодіжи, на Росію, — т. є. освічену громаду и літературу у Росії. Ся переміна йде паралельно тому, як Варшава стає центром правдиво ліберального напрямку у польській пресі. Інтересно, що *Warszawski rocznik literacki* (1873), один з органів сього напрямку, називає з поводу комедії Краковіянина Наржимского „*Pozytywni*“, Галиччину гнилою, а Краків заплісвиним містом; до которого ніякі здорові ідеї не прививаються. — Ще раз замічу, що галицько-польська громада и преса не може не мати сили и у Русинів, між котрими вона держить неправі ідеї и о Росії, єї громаді и культурі.

працює за Росцію: історія бо сама розорила Польщу, підточила Турцію, — Росії тільки досталось підбирати те, що само падало. А мудрі професори, що плачуться на хитрість Росії, не бачать, що Поляки зробили з Москви Росцію, притиснувши до неї Україну, що Турки, англійські купці, бонапартисти, грецькі попи, а тепер німецькі шовіністи і струсберлісти піддержують симпатію до Росії у балканських Славян, що венгурска шляхта і німецька бюрократична і біржева сарана перші пропагатори панславізму у Австрії, а польська шляхта панрусизму у Галиччині, — що Гр. Бисмарк з'явивсь ініціатором згоди Поляків з Росцією і вніс панславізм і симпатії до Росії у Познань, і т. д. і т. д.

И се усе робилось і робиться, коли і Славяне і Росція водились і водяться більш інстинктом, ніж системою, коли ні ті, ні другі, маючи у голові більш національно-державні ідеї, думаючи про те, як би зновити корону св. Вацлава або розширити „землю государеву“ і т. п., ніж як уладити у ній всенародній добробит, — коли ні славянські приятелі Росії, ні приятелі Славян і державної сили у Росії не знали ясно, у чому найголовніша сила Росії, і своїм шовінізмом, консерватизмом тільки однихали од славянської ідеї кращі сили у Європі і самій Росії! Але вже після восточної війни 1856 р., коли у часи реформ вийшли на перед демократичні напрямки з російського западництва і з славянофільства, коли почала вискакуватись ідея, котора стала пануючою ідеєю кращих голів у Росії і стає вже потроху, на перекір домовим, польським і особливо остзейським олігархічним ретроградам і консерваторам, провідною ідеєю внутрішньої політики у Росії, а именно, що сила Росії найголовніша у крестянстві, т. є. у народоправстві, — з того часу виявились і принципи нової, більш народної і у той же час і більш свідущої політики і заграничної, положені зерна і новому славянофільству у Росії. Ся політика — союза Росії з прогрессивними і навіть революційними ідеями, з масами народів однокровних і у загалі сусідніх, з народностями малими, доведеними воєнною і феодальною історією до стану хлопського. Перший ясно виложив теорію цієї політики, зливающої кращі ідеї т. зв. западників або космополітів у Росії з кращими ідеями славянофільства, московського і українського, Герцен, виловивши у цілому ряді статей про Європу, Росцію, Славян, Польщу, славянофільство, ті ідеї, котрих зерна до того можна було знайти у творах Шевченка про шляхту, Поляків та у посланні

до Шафарика.⁶⁾ И як по видимому мало сходиться з сими ідеями політика російського уряду и ідеї петербурско-московських централістів після 1863 р., а усе таки не мало Герценовського и Шевченковського прийшло и в систему так званого „обрусенія“ и дало скільки небудь живу силу сій мішанині пруских ідей на московско-византийській запорі. Тепер вже видно усякій неотуманеній голові, що дальше йти Росії з такою мішаниною не можна, и ся система хоть проводиться ще, але більш по инерції, або через впливання німецько-остзейске, не без мовчаливої піддержки самого феодального елементу у Польщі, которому лучше, щоб Россия тратила свої сили и популярність, ніж щоб народ и серйозні патріоти помирились з нею. Ті статті против цієї системи поверхностного обрусенія в заштиту правих інтересів польської народности, в заштиту усіх живих одмін невеликорусских елементів у Росії, які стали появлятись у журналах и газетах у Росії, як космополітично- або чисто-російського народнього напрямку, (Вѣстникъ Европы), так славянофільско-народнього (Бесѣда), и которых основні ідеї то тогді, то иногді пробиваються и у орґанах самої системи „обрусенія“ (Моск. Вѣдом., Голосъ), показують, що не довго вже жити сій неорґанічній и мішаній системі. Тепер, коли чого остається бажати од російської інтелігенції, так того, щоб петербурско-великорускі ліберали, не переставаючи бути по ідеалам космополітами, поменьш були „великорусскими сепаратистами“ у интересах, т. є. звертали більшу увагу на питання про „окраины Росіи“ и тісно звязане з ним питання славянске; вони тогді убільшили б свою силу, и давали б свій напрямок рішенню національно-державних питань и помогли б швидче тому, щоб Россия ясно поставила собі ціллю у політиці нутренній и заграничній стати „орґанізованим хлопством“ з незбіжною автономією країв и народностей, бо хлопство не має интересу ні в централізації, ні в винародовленню, и само посить у собі самі чисті зерна народности. Може стати питанням, коли и як завершиться сей процес, — але не може бути спору, що у Росії и серед

⁶⁾ Вказуючи на Герценове славянофільство, я, звісно, не беруєх ділити усіх деталей його ідей „про старий світ и Росію“, — з которых багато було нахесено злобою для реакції 1849—59 рр. и стверджено гегеліянскими ідеями про ступенну зміну народів в історії (Stufengang). У Герцена важні не сі одміни славянофільства и руссофільства, а основні ідеї, примиряючі славяно-руський демократизм з старо-славянским автономізмом и западно-європейскою свободою розуму, — которой знати не хотіли Московські славянофіли, як и польські, которі у добавок не хотіли знати и демократії.

космополітичного и серед національного табору вже дуже вкоренилась, багато людьми зрозумілась ся идея; — а позаяк Россия сама пап своїє долі, то не можна спорити проти того, що з кожним роком вона буде посуватись до сього природного идеалу. А се дасть їй велику силу у славянстві, хоть би воно зосталось на довго розділеним між трьома політичними землями, як тепер.

Як би не далеко було до зреалізовання сього идеалу (ми думаємо, що не дуже то далеко, але в усякому разі у таких ділах не можна лічити на місяці та й на роки, — важнійш усього, щоб визнавались и висказувались проводні идеї): ми мусимо признатись, що боїмось не стілько за те, щоб російська громада не зрозуміла ёго, не здоліла появили нового народоправного и краєправного патріотизму російского и славянофільства, скілько за самих Славян западних, особливо Австрійських, которі можуть задержати и патріотизм и славянофільство у самій Росії у старій ёго формі. Судимо так з приміру Чехів, которі доси не раз називали ліберальну партію у Росії німецькою, хоть самі виявили не раз самі німецькі погляди на Россию, думаючи про себе, а то и кажучи голосно, що Россия сама не способна до культури, и збираючись у Росії грати роль культуртреберів німецьких. И вони справді узділись за неї, т. є. вбільшують бюрократично-ташкентський елемент на спосіб остзейських Німців. Чехи не хотять зрозуміти ту правдиво патріотичну партію у Росії, котора ставить реальні інтереси нутреннього поступу и добробиту народу висче демонстрацій панславістичних и народного державно-воєнного величчя; Чехи водяться без розбору з ретроградними елементами у Росії, которі иногді примішуються до славянофільства, але на ділі мало мають спільного з идеями лучших славянофілів, — ческі авторитети не одобряли українського руху, а похваляли святоюрський непросвіщений централізм, так само як у себе Чехи ставлять идеї соціально-культурного народнього прогресу низче идеї про корону св. Вацлава, водяться з ультрамонтапами и феодалами, централістично глядять на Словаків и т. д. Про другі, менш розвинуті народи серед австрійських Славян и їх національні партії и говорити нічого.⁷⁾

⁷⁾ Ми вже раз казали, що справдешню російську літературу, справдешню російську просвіщену громаду, жерело усякого поступу, що вбільшує и силу державну Росії, хоть и не кричить про те, робить та література и громада, котора вийшла з так званої кольяє партії западників. До сієї літератури належить и Пушкин и Лермонтов, критик сієї літератури Бєлінскій оцінив первий и вияснив Гоголя, которого згубили

Однако ми маємо усе право надіятись, що такі незгоди, як та, яку терпить тепер чеська опозиція, такі факти, як те, що Чехи побачили у Галичині на своєму боці тільки охайну їм українську партію, що п. Паллякому прийшлося полемізувати з публицистами ім же окриленого централізму російського, що у Росії антипатія до чеської імміграції у педаґоґи стала майже загальною и росте навіть и серед членів славянського благотворительного комітету, котрий сього року рішив не давати субсидій іммігрантам славянським, що комічна історія з греко-руською церквою у Празі (у котрій один з кандидатів у чеські міністри тішивсь тим, що переробив св. Вероніку на св. Варвару) и з дзвонами, подарованими Московскою городскою думою, стала посміхом у Росії ще раніше и більш, ніж у Австрії, — що те усе поведе чеських патріотів до більш логічного народоправного поступовання, початок которого ми вже бачимо в більшій енергії, которую заявляють тепер перед старими Чехами молоді чеські партії. Аналогічні прояви ми бачимо и серед других Славян: Словінців, Галичан, — треба тільки сим молодим партіям стати поміж собою у солідарність, и привести свої погляди у логічний зв'язок з передовими соціально-

псевдопатріоти, — з кружка западників вийшов Тургенев, Герцен и нова після-Гоголева література, критик котрої Добролюбов викинув и самого народнього з писателів великоруських, теж не раз попадавшогося у славянофільські доктрини Островського. Западники вказували на ахилесову п'яту Росії, рабство, тоді як, перед восточною войною и у часи єї, псевдопатріоти и українофіли кликали Російського орла на Драву, Мораву и т. и., — або перекладали у стихи (Язиков, кн. Вяземський и т. и.) и у прозу (Погодин) садатську поговорку: напками задидаєм! — наша матушка Росія всему світу голова и т. и. — Чия вийшла правда, яка Росія стала дужча: до-реформенна, чи послі-реформенна, думаємо нічого питати. Без спору, и між славянофілами були люди, як К. Аксаков, П. Кирієвський, Хомяков, котрі часами бачили ту ахилесову п'яту, и молодші славянофіли (Ів. Аксаков, Гільфєрдинг, Самарин и др.) чесно послужили нові Росії у часи еманципації крестин, — але їм ніколи не удалось одірватись конечно од обскурантної, холопеко-шовіністичної партії, котра колись заявляла себе реакціонними мірами Шишкова, Магницкого и др., самодовольними річами Погодина, котра заставила Гоголя одректись од своєї лучшої слави и видати Переписку и т. д. Од того и тепер до славяно-благотворительних комітетів примазується багато реакціонерів, обскурантів, бюрократичних ворогів реформ у Росії и самі бюрократичні виродки колишнього западництва, як кружок Каткова, котрий колись так сміявся над славянофільством и од которого хотів так одрізнитись чесний Ів. Аксаков. — Сі усі примазки до славянофільства у Росії зовсім закривають ті добрі зерна, тих чесних и освічених людей, тих правдивих славянофілів, правдивих любителів народу у Росії и у Славян, які є и тепер між членами славянських комітетів; сі примазки и безрозборна дружба западно-славянських патріотів з сими комітетами є причиною опозиції, яку ведуть правдиві представителі російської літератури и політики проти славянофільської пропаганди у Росії и за границею, — и не хотять оці-

культурними ідеями нашого віку. Се буде новий правдиво-освітний і народний славізм, на зміну тому романтичному славізму, що вже одслужив свою службу, а часом и шкодив славянському ділу, бо він увесь вкладався у слова, которі ще у минушому столітті сказав лужицко-сербський філолог Френцель: *Si par virtuti Slavis fortuna fuisset, orbis adoraret Slavica sceptrata tremens*. А такий новий, народний, мирно-освітний славізм не може не здружитись з Росією новою, на других міцніших началах, ніж ті, на котрих хотів дружитись з старою Росією старий романтичний панславізм. Сей новий панславізм мусить вбільшити сили кожного славянського племені и підняти силу Славян перед світом, як перед тим, що не хоче випустити з заліз своєї експлоатації славянські племена, так и того, що радий би бачити Славян самоправними, та боїться, що славянська сила послужить не волі и світлу, а темноті и неволі. Перед сим питанням, про се, як би подавленим тепер на власних землях Славянам и через те одставшим у культурі од других народів, піднятись, яко людям освіченим и вольним, при сочутних голосах передових партій у других народів,— перед сим основним ділом те питання, чи буде три, чи два, чи один

пити, яку силу може мати славянофільство, як и питання про „окраїни“ Росії для пропаганди народоправних и красиваних ідей у Росії. Вина тут обосторожна, — але більш на боці західних Славян, ніж сих російських західників, котрих неправо звуть Славяне західниками, а те и лімцефілами, и котрих правдівійше було б назвати справжніми ультраросійськими, або й великорусько-петербурьськими сепаратистами. Правда, щоб се усе зрозуміти, треба добре знати історію літератури и громади у Росії за останній вік, але кому ж би й знати се, як не приятелям Росії у славянстві? Багато и тепер без великого труда можна зрозуміти про сі діла з Герценової книги *Du developement des idées revolutionnaires en Russie*, з статей п. Пипіна „Характеристики“ и пр., з розбору річей п. Погодіна у Вѣстнику Европы за 1872 р. и т. д. Будемо надіятись, що українці заповнять ту порожню, яка ділить славянофільство од західництва, західно-славянських націоналістів од великорусько-петербурьських прогресистів: Київ самою природою поставлений не тільки свого роду вікном з Росії у Европу, як и Петербург, але й свого роду серцем Росії, як и Москва, — и се йому призначає особливо важку місію у Росії и Славянщині, котру він и одправляв не раз, хоть більш нестактивно, здається, ніж свідучо. А свідуча місія його стане великою, коли Українці почують себе Українцями, з'єднають свою силу, — але підмуть и те, що Київ не тільки центр України, але один з центрів усієї Русі. — Еге, панове, Київ обlige и централістів, ало й сепаратистів, и у Росії и за Росією. Хто раз його признав, той підорвав московський національний партикуляризм, петербурьський державний централізм, той признав українфільство, — але у той-же час заніс руку и на партикуляризм український, и, на скільки Галичина не хоче відриватись од України, то й на галицький. — Ми маємо одначе крипку надію, що „чесний“ Київ перемеле усі непорозуміння у добре європейсько-славяно-руське борошно!

політичних союзів з Славян, є діло меншої ваги, и ми ёго не доторкуємся. Але що и у новій епосі славізму Россія з ёї літературою буде мати не малу силу, — се можна проректи, поглядаючи на те, що и тепер у кожній землі славянській є прихильники Росії, що вона не мало зробила для влегшання чужого гніту над Славянами полуденними, що народ російський найчисленніший, а інтелігенція ёго вже и тепер замішується в усі великі питання, які займають громади передових європейських народів, що чужинці звертають тепер найбільшу увагу з усіх славянських племен и літератур на Росію и ёї літературу, найбільш вчать ся російської мови.

Українцям у Росії, а Галичанам у Австрії може предстоять велика будучність, — а Галичанам особлива користь стати посередниками між Росією и западним, особливо австрійським славянством, не втрачуючи у власній оригінальності того, що є дійсно пригодного у ній для власного народу. Сказати, що Українцям и Галичанам краще зайнятись тільки ділом власного краю, розвивати власну оригінальність, — буде більш фразою, ніж ділом: Українці мають мало шансів виділитись з Росії не тільки політично, але й культурно. Про політичний сепаратизм, як звично, Українофіли говорять тільки рідко у ліричних покликах, — а серйозно и у прозі вони завжди одрікаються од усякої тіні політичного сепаратизму. Отже літературний сепаратизм, при тому, що усі реальні обставини тягнуть к солідарности з сусіднім, одним, близькомовним народом, — се щось таке чудо невидане, котре для своєї зреалізації потребує такого язикового дилетантизму, которого ні один народ, ні одна жива громада на світі ніколи не проявляла. Скорійш би була можлива федерація політична при одній мові — як се бачимо у Америці —, або й повна самостайність політична при одній мові (як се бачимо у одрубности З'єдин. Амер. Держав од Англії, що може повторитись и Сибірю), ніж така унія при двох так близьких мовах, з котрих одній ще треба з'організуватись. Інше діло ніж сепаратизм національний, політичний й літературний, се рух до самоуправу земель Українських (а не усієї централізованої України) у согласію з таким же рухом земель великорусських, рух до народоправства и до підняття з народа у культуру таких елементів, котрі можуть її вбагатити, не псуючи и не розриваючи того багатства и сили, яка вже нажита у купі великоруссами и малоруссами. Інше діло стати, у Росії, як автономний и демократичний елемент, як племя Географією, мовою, історією, соціальними цілями близьке до Славян

западних, — стати посередником між Слав'янами східними і за-
падними, між народами меншими, не маючими власної держави,
і народом великим, зложившим національну державу.*) Українці сини
тих Русів, що жили автономними країнами і народоправними горо-
дами хоч у півночному, та усе такі федеральному союзу, — Українці,
прилучившись вільно до Москви, дали їй перевагу над Польщею
і, значить, рішили питання всеєвропейської важности, кому доста-
неться первенство на сході Європи, начеши Москві місію бо-
ротьби з Турками, зв'язали її з западом Слав'янщини і Європи, —
український народ у остатні роки своїм держанням у польській по-
встанню вказав урядови російському, що подавити сепаративні тен-
денції на западних окраїнах можна тільки політикою, допомагаючою
піднятися корінним масам народів. Хай же тепер Українці возьмуть
на себе місію служити опорою усьому автономному, усьому на-
родному серед ріжних народів і країв у Росії, їх адвокатом
перед центротяжними силами у Росії, яко самий більший з ав-
тономно-народніх елементів і у той-же самий час самий рідний
центротяжному, великорусському, берущий част з Великоруссами
у загальній роботі над культурою російською*), сією найміцнішою
ниткою, зв'язуючою окраїни з центром. Така праця дасть важність
Українцям серед великих і малих народів у Росії, і дасть їм
силу ще краще працювати для власного краю і народу, ставлячи
сю працю у широкі рамки не тільки російських, але й світових
інтересів.

Не одрікаючись од своєї оригінальности, і єї виразу — мови, не
розриваючи зв'язок вироблених життєм, але яко близькі співники укра-
їно-російського народоправного і краєправного слав'янофільства
являться в Австрії Галичане. І тоді голос їх буде мати не таку ціну
у очах других, як тепер. Самі по собі, при самій щирій праці для
краєвих інтересів, над краєвою літературою з народніх елементів, для
народної освіти і добробиту, праці, котра, правда, тільки може
бути міцною основою і для більш широкої місії, — самі по
собі Галичане не можуть увійти далеко: вони для того дуже ма-
лочисленні, та ще у добавок дуже пригнічені Поляками, Нім-
цями, жидами. Я не стану, звісно, говорити проти чесної праці,
яку веде хоч би товариство „Просвіта“, п. Наумович, проти
таких чесних замірів, які висказують люде, як п. Качала у своїй
політичній програмі, проти початків, як товариство „Побратим“
і т. д. Без праці над народнєю літературою, організацією народу
у товариства, галицько-руському народу зовсім прийдеється загинути.
Але трудно ж не бачити, що Русини обділені усіми статутами

австро-галицькими, вигнані з повітових и городських рад, засуджені на меншість в соймі, загублені серед чужих людей и чужих інтересів у райхсраті, забувані або зневажані и централістами и федералістами и Німцями и Слав'янами, не пускані (або ледве терпимі) у школи, вишхані з посідання землі, — самі далеко не ідуть. Поки потроху, збираючи мале збіжжя або випрохуючи собі крихти з доходів од податків власного ж народу, будуть працювати патріоти галицькі над літературою, котора одна ще не однята у них, чужі елементи усе будуть розростатись, и народови галицькому прийдеться або у кінець стати наймитом на своїй землі, або звернути надію на кроваву революцію. Щоб допомогти собі и скорійш вдержати той процес, котрий випиха' Галичан з власного краю, треба галицьким патріотам вбільшати свою силу, взяти такий голос, щоб ёго не могли не важити тепер маючі власть у Галиччині Поляки, Німці и Жиди. Одні поклики на „правду“ не допоможуть: — експлоататори стида не мають! Поклики на народ не мають теж сили, поки народ не з'організований и не розвигий, — а експлоататори именно не дають патріотам організувати и розвивати народ: теперішні конституції так же дають багато способів задержувати роботу народолюбців, як и самодержавні монархії, та ще у добавок неутралізують усі добрі заміри, могуті бути у династії, переносючи усю державну силу у руки парламенту, т. є. більшости сильних елементів, елементів експлоататорських.⁸⁾ Поклик на Україну и поміч України багато не допоможе Галиччині, поки на Україні вона буде мати за себе тільки кружки дилетантів, любителів української або й псевдоукраїнської прози и поезії, або кілька хоть би и чесних фантастів. Ми бачимо, що тепер Поляки раді сказати кілька демонстративних фраз за Україну, але тільки щоб покричати проти „Москви.“ А на ділі ці фрази не

⁸⁾ Навіть самі Поляки иногді признаються, що народ галицький не бачить старання про себе од урядових елементів. Так недавно Dziennik Poznański, з поводу неспокоїв коло Тарнова, наговорив поперед у звичайних фраз про московських агентів, а потім сам мусів признатись, що у при-Тарновскім краї завівсь ділений голод, не гляючи на багатий врожай, и що dla ludu, Bogiem a prawdą mówiąc, zoczywiście nie się nie gobi. — З другого боку та скорість, з якою галицькі партії звертають надії на різні побічні елементи, як Москва, Відень, польські магнати, вказує не тільки на одну малу розвигість чуття самоостанности у галицькій громаді, — але й на те, що усім у Галиччині ясно, що одних власних сил не стане, щоб оборонити руський народ и народність у сім краї. Усі згодяться на те, що треба шукати помічника. Біда тільки у тому, що більша часть співників, до котрих прихилиються Галичане, така, що дума' тільки покористуватись ними, а їм користи не приносить, бо не має у своїх триницях нічого прихильного до народу галицького.

ведуть ні до чого. Правда, що не багато виграє галицький народ и од того, що кілька клерикалів и літераторів то кричать у меморандумах або у *Neue Freie Presse* про свою лояльність и вірність чужій конституції у Відні, то напишуть у „Голось“, що Галичина плаче за Росцією, як дитина, одірвана од матери. Тепер у Галичині одні покладають надію на централістів, другі на федералістів. По всьому видно, що німецькі централісти не дадуть Галичанам нічого, а жидівські и польські постараються одібрати и те, що єсть. Уже од сього одного, та ще й од того, що славяно-федеральна партія хоть у принципі признає право усім народам жити по своєму, не можна не признати, що Галичанам достойніше йти з федералістами, ніж з централістами. Але трудно надіятись, щоб Галичане, як народність, покористувались и од польських федералістів чим небудь більшим, ніж одна-дві школи, тисячка-друга гульденів на книги: за два-три голоси у соймі, за демонстрацію, якою єсть союз Галичап з польськими федералістами, більшої плати, широких прав — не дають. Що ж до народу галицького, то єму мало буде користи, як з буржуазно-жидівського централізму, так и з маґнатського федералізму.⁹⁾ Для помочи народу треба, окрім прямої домової праці для народу (се наше *ceterum censeo*) ще союзу з народними ж напрямками, — а таким може бути и є уже по часті російсько-українська демократія. З нею то у союзі мусить виступити галицьке народовство, — и тоді за кілька часу воно буде говорити именем мільйонів організованого и проведеного європейсько-російською інтелігенцією хлопства. Час сей ще не

⁹⁾ Ми не сміємо вказувати нікому політики у деталях, и зв'язно, вважаємо принципи рускої федерально-славянської політики, як їх виложили п. Качала и Загірний, більш достойними Славянщина и чоловіка, ніж ті, котрих держатьєся святоюрські централісти — у загалі и у ділі виборної реформи по часті. Але ми боїмось, що п. Качала и єму подібні більш гарячатьєся для других, ніж для себе, и думаємо, що народній партії у Галичині було б лучше, виявивши свої принципи теоретично, на практиці усунутись поки од усякої агітації політичної, поки ся партія не вкріпить свої сили працею над народом через товариства и поки не з'організуютьєся коло неї напрямки и партії, которі будуть зовсім рідні по идеям тому напрямкови, котрий отверто вискаже галицька народня партія. Инакше, вона усе буде більш для других працювати, ніж для свого народу, як и святоюрська партія. Мені здаєтьєся, що Русинам обох партій було б достойніше, замість того, щоб тільки працювати для чужих інтересів и споритись між собою з за чужих форм федералізму и централізму, достойніше б було, усунутись од усякої иніціативи по таким загальним питанням, а поєднавшись и вставивши проґраму своїх потреб, налягти на вибори агітацію, добути собі як найбільше депутатів, которі б чи у соймі чи у райхсраті (куди, як видно тепер, прийдуть и федералісти), потребували б своєму народу єго природних прав.

наступив, але наступа', — и треба готувитись до нього, треба спізнати, де можуть бути вірні, природні союзники галицькому народови.

Ми думаємо, що, коли б галицькі народовці и тепер виступили, яко самостійний, але тісно звязаний з другими член російсько-української демократії, то й тепер би тільки збільшили свою силу. Нічого боятись криків на „нелойальність“: тепер вже не ті часи, щоб хто був наївно лойальним. Та усе одно ті, кому се треба, давно вже прокричали про нелойальність Русинів. Тому виною не одні тільки святоюрські симпатії до „Москви“. Чи давно и українофільство вважалось в Австрії „нелойальною гравітацією до московскої, або до революційної України?“ Хіба й Поляки й Німці и самі Рутенці не закидали сієї вини народовцям? Хіба ще недавно *Neue Freie Presse* не писала, що, коли „*altruthenische Führer*“ розірвали усі звязки з московськими панславістами, то — народовці взяли у Києві од славянського комітету гроші для панславістично-федерального орґану, т. є. „Правди?“ Таких криків, таких докорів усе одно не втечеш! Пора ж говорити, як слід вольним, поважающим себе людям, що шукають собі союзу и помочи на працю для свого народу, де хотять, де є природні союзники. Пора сказати голосно перед німецьким світом, що, не думаючи шкодити правдивим интересам народу німецького, ніякі Славяне не можуть же йти проти загальних славянських интересів. Перед Поляками ж Галичане можуть виступити, яко союзники тієї партії у Роснії, котора рішила не дати більш у неволю руского народу польському клерикалізму и шляхецтву, але не тільки не ворогує з природними правами польскої народности у краях чисто-польських, а готова подавати голос за права сі, та ще й готова помагати самому польському народови, скинути з себе пута клерикалізму и шляхетчини. Явне виголошення таких идей буде, повірте, мати більшу силу у очах серьюзних патріотів польських, коли не на тепер, так на близьке будуще, коли не зараз у Галиччині, де старовірска партія дужча, ніж у Познані и у Варшаві, так попереду у сих землях, а потім и у Галиччині, — ніж та часом з'являючися, двозмисленна хвилева приязнь галицьких народовців з польськими патріотами, у которій Поляки думають бачити згоду з їх теоріями про Польщу 1772 р., а Русини *tacitum consensum* на їх зовсім противні теорії, и Поляки и Русини не вірять одні другим.¹⁰⁾ Звісно конечно також, що у заяву таких чесних

¹⁰⁾ Галицькому читателєви нічого приводити багато примірів того, що польські газети, коли не ворогують проти української и народної партії у Галиччині, то гово-

поглядів на права народности польської й рускої у Росії и у Австрії, — буде більш моральної сили и користи для народности галицько-руської, ніж у тому, як „Слово“, після скарг на спольщення Галиччини, начне втішати себе, и страшити Поляків обрусенням Польщі и навіть германізацією Познани, тоді, як консеквентним прикладом демократично-національних идей и до Галиччини и до Західного краю Росії и до Польщі, галицький журнал міг би стати и тепер посередником між російськими и польськими націоналами и здержувати ті перескоки за границі права, які роблять тепер обидва боки, и од чого приходиться більш усього терпіти галицько-руській народности и галицько-руському хлопц.

Свідуща солідарність Галичан з українськими и російськими демократичними лібералами мусить не тільки підперти національні жадання Русинів у Галиччині, але збільшати и їх сили на боротьбу проти панської и жидівської експлоатації, проти котрої одна малочисленна галицько-руська інтелігенція и народ галицький не можуть виставити сильної організації: тоді як у Росії вже и тепер надії крестянські, устами про торг горілкою у селах и більш численна інтелігенція демократичного напрямку суть підстави дужчої організації соціального демократизму. Звісно, що на сьому діло не стане, и конечна організація Росії, яко мужицької держави — чи з таким, чи з иншим політичним строем — не дасть на себе довго ждати. Така то Росія буде сильною підпорою народного напрямку у Галиччині, которий, коли захоче стати практичним, то не може не зробитись соціально-демократичним. — Упять скажу, що говорючи так про характер народовства у Галиччині и про відносини его до Росії, я не пишу ніякої політичної програми у деталі, — такі програми міняються з часами: треба тільки намітити те, що не може не бути постійним, бо воно є природним. А таке природне — єсть єдність інтересів народу руского у Галиччині, Малоруси и Великоруси, — єдність ціли передової інтелігенції галицької, української, великорускої и руско-європейської. Од того досить їм буде взнати сю єдність, — и тоді вони з'являть знайти собі форми для неї, з'являть обернути у користь рускому народови усяку форму політичну, вироблену історією.

ють про неї як про таку, котора має надію на розвитку своєї народности тільки з поміччю Поляків, которі прямо хотять повернути стару Польщу 1772 р. А як дивляться передові українофіли у Росії на сю Польщу, видно з слів Шевченка; „була колись шляхетчина, вельможна пані, — була колись, та що з того“, — або статей „до Поляків“ у Основі п. Куліша и Костомарова, которий у монографії „Последніе годы Рѣчи Посполитой“ прямо признав розділ Польщі з боку Росії самим правим ділом з подібних йому у історії.

Коли звести коротко до купи усе, що було сказано нами у характеристиці минушого н сёгочасного стану літератури російської, великорускої, української н галицької н у тих виводах, що ми хотіли зробити на основі сёго стану для діяльності української н галицької народної партії: то вийде, що ми мало що сказали нового, а хіба систематично зложили те, що вже не раз висказувалось, що ми систематизували *status quo*. Та інакше й бути не могло, бо сей *status quo* зложивсь хоть інстинктивно, але тим не менше органічно. Ми бачили, що у Росії є справді література *всеросійська, руська*, бо є життя н інтереси, громада, справді *всеросійські*; окрім неї є й *великоруська народня* н *малоруська народня*, бо окрім спільного життя н інтересів європейсько-російської громади є масса народу великоруського н малоруського, для котрих та мова, що для змішаної громади *всеросійської* жива, є мертвою. Ми бачили, що Галиччина не може жити виключно російською літературою, бо Галиччина не живе життям н у обставинах Росії, н те, що живе для Росії, часом зовсім мертво для Галиччини. Значить не може не бути н літератури *галицької*. Однак Галиччина, не кидаючи своєї літератури н піддержуючи у Росії автономний український елемент, може користуватись літературами, що виробляються у Росії: найбільш усього українською, як самою близькою н мові н матеріалу, а потім російською, як хоть н одмінною по матеріалу, та цінною по широті ідей, по реальности методу, як найблизчою з усіх великих європейських літератур по мові н по духу, н як представителем громади соціально-політичних інтересів н ідей, котрі найблизчі до інтересів галицько-руського народу. Таким образом виходить, що кожна з чотирёх живих літератур у руському світові має свої природні круги, свої сфери діяства, як внутрішнього, так н вихідного, — н що їм замість того, щоб поїдати одна другу, природнійше йти у згоді н працювати кожна у сфері свого діяства. Щоб не збитись кожній з єї природної дороги н щоб, перепутавши з-за суб'єктивних узких доктрин н кружкових інтересів кожній свої сфери з другими, не порвати н не розстроїти згідної праці: треба представителям кожної з цих чотирёх літератур завжди, при кожному частному непорозумінню, повіряти ідеї н інтереси суб'єктивні, частні, кружкові, котрі можуть здаватись

національними, повіряти ширшими и всесвітними інтересами — освіти и народу, ёго волі и добробиту. Отже при усякій праці, особливо серед меньших літератур, українскої и галицької, треба себе частійше питати: чи те або друге викликається інтересами освіти и народу, чи стане на пряму користь освіти и народови? Задавши тепер таке питання, ми конечно прийдемо до такого програму праці для українскої и галицької народної партії: праця над народною літературою, освітою и добробитом *з низу у гору*. Правда, через се на довго, коли не віки, виділяється горішня сфера дійства — для російської літератури.) Але се й без того так, — а окрім того ідеї цієї літератури не тільки не стоять проти принципу нашої праці для народу, але ще й можуть дати матеріал для неї, — а політично-соціальні інтереси громади, котрої ся література є голосом, не тільки не против інтересів народу нашого, а ще можуть піддержати ёго своєю міцною и широкою організацією. Сі ідеї и ся організація у додаток є тільки варіаціями тих ідей, тільки одною з кадр тієї організації, що обнима' увесь цивілізований світ, що зветься наукою и народоправством. Се та конечна звязка, що звязує усі чотири літератури и громади руські и що вяже їх з всесвітними через саму широку. Так и будемо ж працювати над своїм народом, найпрактичнішим методом *з низу у гору*, з узкого до широкого — дивлючись більш у перед, ніж назад. *Sieh' vorwärts, Werner, und nicht hinter dich!*

Поки будемо держатись сього принципу, не буде незгоди між Галичанами, Українцями, Москвофілами, Українофілами, Руссофілами, Полякофілами, Славянофілами, — а буде спільна праця и боротьба тільки проти обскурантів и експлоататорів, як би вони не звались, хотьби вони брали яку небудь из перелічених патріотичних фірм.

Українець.

1873, 4-ого (16.) Липця.

